

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل في القرآن الكريم
والصفتين والجزء الثالث ذكر ان لا اله الا الله
الحمد لله كتاب

احمد ترمذی

حق سنی اسلام

از افادات قلم

سیدنا حضرت امیر المؤمنین زید الدین محمد بن علی بن ابی طالب
بنصرہ بنصرہ بنصرہ

حضور نور نے تقریباً ۱۹۲۲ء میں لندن متعلقہ ماہ ستمبر ۱۹۲۲ء تحریر فرمائی

جے

مکمل و شاعر قادیان ضلع گوردوارہ (پنجاب) نے شائع کیا

پرنٹنگ ہاؤس

فَتَحْمَدُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعِزَّ بِاللَّهِ ذَا
مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

خدا کے

فصل اور حرم

کے ساتھ

هُوَ النَّاصِرُ

احمدیت

اصل اسلام

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مُلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ - آيَاهُ نَعْبُدُ وَإِيَّاهُ نَسْتَعِينُ - وَإِيَّاهُ نَدْعُوا أَنْ
يَهْدِيَنَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - اللَّهُمَّ
يَا رَبِّ اأَلْهِمْنَا مَا يَكُونُ فِيهِ رِضَاكَ وَارْزُقْنَا لِقَاكَ وَ
صَفِّ خَوَاطِرَنَا وَنَقِّ أَفْكَارَنَا وَجَرِّئْنَا عَلَى مُقَابَلَةِ
الشَّرِّ وَدَدْ أَعْيُنِهِ وَشَجِّعْنَا عَلَى مُخَالَفَةِ الْخَنَاسِ وَمَسَاعِيِهِ

اَمَّا بَعْدُ اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ سَوَاحِلَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجَ فِيهَا زَكَاةَ النَّاسِ اَلَّذِينَ هُمْ اَعْيُنُهُمْ اَلْعُرُشُ فَهُمْ لَا يَحْكُمُونَ اَمَّا بَعْدُ اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ سَوَاحِلَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجَ فِيهَا زَكَاةَ النَّاسِ اَلَّذِينَ هُمْ اَعْيُنُهُمْ اَلْعُرُشُ فَهُمْ لَا يَحْكُمُونَ

طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ جو ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات ترقی تک پہنچا سکتی ہیں۔
 پھر ہمیں علم و عرفان کے پردے جن کی مدد سے ہم آسمانِ روحانی تک اڑ کر پہنچ سکتے
 ہیں۔ جس نے ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دیکھ کر روحانی علاج کے اسرار ہمارے
 لئے کھولے۔ اور اپنے پاس سے علم روحانی کے طبیب ہمارے علاج کے لئے بھیجے جنہوں
 نے بیماریوں کا علاج کیا۔ اور ہماری طاقت اور قوت کے بڑھانے کی تدابیر اختیار کیں۔ اور
 ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمارے دلوں میں اپنی محبت رکھی۔ اور اپنی ملاقات کی
 تہنیت پیدا کی۔ پھر اس محبت سے ہماری طرف کھینچا گیا۔ اور اپنی ملاقات سے اس نے ہمیں
 مسرور کیا جس نے اپنے عشق کا جام ہمیں پلایا۔ اور اپنے وصل کے پیالے سے ہمیں سیراب
 کیا جس نے اس تاریکی کے زمانہ میں جبکہ روحانیت کے متلاشی اندھوں کی طرح مارے
 مارے پھرتے تھے۔ اپنے علم کا سورج چڑھایا۔ اور اپنے مامور اور مرسل حضرت احمد
 علیہ السلام کو مشرقی زمین سے برپا کیا۔ اور اس کی نورانی کرنوں کے ذریعہ سے وساوس
 اور شکوک کی تاریکی کو پھاڑ دیا۔ پھر اس نے اپنی رحمت کے بادل برسائے۔ اور اپنے
 فضل کی ہوا میں چلائیں۔ اور ہر ایک خشک زمین کو سیراب کیا۔ اور روحانیت اور تقویٰ کی
 روئیدگی کو نکالا۔ تا دنیا ایک شاداب کھیت کی طرح ہو جائے۔ بعد اس کے کہ وہ ایک
 خشک جنگل کی طرح تھی۔ اور لوگ زندگی اور خوشی کا سانس لیں۔ بعد اسکے کہ وہ مرچکے تھے
 اور مرجھا گئے تھے۔ ہم اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جس کے
 ذریعے سے وہ چشمہ پھوٹا۔ جو کبھی خشک نہ ہوگا۔ اور وہ علم کا دروازہ کھولا گیا جو تلاش
 کرنے والوں کے لئے کبھی بند نہ ہوگا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کہ وہ اپنے
 وعدوں کے مطابق دنیا کو راستی اور ہدایت کی طرف لائے۔ اور حق کے قبول کرنے کی اسکو
 توفیق دے۔ تا تمام دنیا میں امن اور صلح کا دور دورہ ہو۔ اور روزِ مرہ کے جھگڑے اور فساد
 دور ہوں۔ اور تالوگ اس حقیقی راحت کو پالیں۔ جو بغیر خدا تعالیٰ سے ملنے کے کبھی نہیں
 مل سکتی۔ اللہم آمین۔

اس کے بعد میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی

تائید میں جو اس نے تیرہ سو سال پہلے قرآن کریم میں نازل فرمایا تھا۔ یا نبیانِ رحیمیں
کا نفرنس کو اس جلسہ کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کلام یہ ہے:-

وَالصَّفَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا - فَالْثَّلَاثِ ذِكْرًا - اِنَّ اِلٰهَكُمْ
لَوَاحِدٌ - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ - اِنَّا
ذَرَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ اِنْ لَكُمْ اَكْب - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
مَّارِجٍ (سورہ صافات - غ) یعنی میں اس امر کی شہادت کے طور پر کہ خدا کا دین ہی
آخر غالب رہے گا۔ ان مجالس کو پیش کرتا ہوں۔ جہاں لوگ قطاروں میں بیٹھیں گے۔ اور
اس جماعت کو پیش کرتا ہوں۔ جو انتظام کرے گی۔ اور کسی کو اپنے دائرہ عمل سے باہر نہیں
جانے دیگی۔ اور ان لوگوں کو پیش کرتا ہوں جو اس وقت مذاہب کی خوبیوں پر مضمون
پڑھیں گے۔ ان سب کی کوششوں کا آخر یہی نتیجہ نکلے گا۔ کہ خدا ایک ہے۔ آسمانوں اور
زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ سب کا رب۔ وہ مشرقوں کا بھی ویسا ہی رب ہے،
جس طرح مغربوں کا۔ اور یہ کہ ہم نے اس روحانی بلندی کو جو سب سے قریب کی ہے۔
ستاروں سے منور کیا ہے۔ اور ان کا یہ کام بھی مقرر کیا ہے۔ کہ وہ ہر ایک اُس شخص
کے حملہ سے سچے دین کو بچائیں۔ جو لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے۔ اور خدا کی اطاعت سے
باہر نکل گیا ہے۔

اس کے بعد میں اس مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس پر بولنے کی مجھ
سے خواہش کی گئی ہے۔ یعنی احمدیت لیکن پیشتر اس کے کہ میں اس کے مذہبی
پہلو پر روشنی ڈالوں۔ میں احمدیت کی مختصر تاریخ اور اس کی موجودہ وسعت اور قوت
کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ احمدیہ سلسلہ کی بناء حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے ۱۸۹۰ء میں قریباً چھپن سال کی عمر میں رکھی۔ اور قادیان میں جو آپ
کا وطن ہے۔ اور جو این۔ ڈبلیو۔ ریلوے کے اسٹیشن بٹالہ سے گیارہ میل شمال مشرق
پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس کا مرکز تجویز کیا۔ باوجود اس سخت مخالفت کے جو آپ
کی تمام مذاہب ہند نے کی۔ اور اس غیر ممدردانہ بلکہ بعض اوقات مخالفانہ رویہ کے

جو گورنمنٹ نے آپ سے برتا۔ آپ کا سلسلہ تمام اکناف ہند میں بڑھنا شروع ہوا حتیٰ کہ آپ کی وفات کے وقت جو ۱۹۰۸ء میں ہوئی۔ احمدیہ جماعت کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ اور یہ سلسلہ ہندوستان سے نکل کر عرب اور افغانستان میں بھی پھیل چکا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد سلسلہ کے امام حضرت استاذی المکرم مولوی نور الدین صاحب منتخب ہوئے۔ اور آپ کی وفات پر جو ۱۹۱۲ء میں ہوئی۔ یہ عاجز جماعت کا امام منتخب ہوا۔ لاہور کے استاذی اسلام کی طرح احمدیہ جماعت کا بھی ایک امام مقرر ہوتا ہے۔ جسے جماعت منتخب کرتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں۔ کہ وہ حضرت مسیح موعودؑ کی اولاد یا خاندان میں سے ہو۔ جیسے کہ حضرت خلیفہ اولؑ کوئی حسی یا نسبی تعلق حضرت مسیح موعودؑ سے نہیں رکھتے تھے۔ اور نہ یہ ضروری ہے۔ کہ وہ آپ کے خاندان میں سے نہ ہو جیسا کہ یہ عاجز حضرت مسیح موعودؑ کی فرزندگی کی عزت رکھتا ہے، اس وقت یہ سلسلہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اس کے ممبروں کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہے۔ جن میں سے بڑا حصہ ہندوستان اور اس کے قریب کے علاقوں میں ہے۔ اس مخالفت شدید کے سبب سے جو اس سلسلہ کے افراد سے کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ مخفی طور پر احمدی ہیں۔ لیکن ظاہر طور پر شامل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایسے لوگ ہندوؤں۔ سکھوں اور دوسرے مسلمان فرقوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ہر قوم اور طبقہ کے لوگ شامل ہیں۔ اعلیٰ اقوام کے بھی اور نام نہاد ادنیٰ اقوام میں سے بھی۔ چنانچہ پچھلے دو سال کے عرصہ میں ان قوموں میں سے جن کو لوگ ادلتے سمجھتے ہیں۔ پنجاب اور یو۔ پی میں تین ہزار کے قریب آدمی اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ہر مہینے میں یہ جماعت بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کی ادلتے اقوام میں سے بھی پچھلے سال کے اندر کئی سو آدمی اس سلسلہ کی تربیت کے نیچے آیا ہے۔ ملکی لحاظ سے جماعت احمدیہ ہندوستان کے ہر صوبہ میں ہے۔ کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے۔ کہ جہاں اس جماعت کے افراد نہ پائے جاتے ہوں۔ افغانستان

دونوں حصوں یعنی پشتو بولنے والے اور فارسی بولنے والے دونوں علاقوں میں جماعت موجود ہے۔ ہندوستان کے جنوب کی طرف سیلون۔ برما۔ میلا یا۔ سٹریٹس سیمینٹ میں بھی جماعت موجود ہے۔ سیلون سے دو اخبار بھی جماعت کے نکلتے ہیں۔ ایک ملا یا میں اور ایک انگریزی میں چٹن میں تبلیغ کا سلسلہ باقاعدہ نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ایک ترکی پارلیمنٹ کے ممبر کی ایک کتاب سے جو انہوں نے اپنی سیاحت کے متعلق لکھی ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہاں بھی جماعت ہے۔ گو اندرون ملک کی جماعت کا مرکز سے ابھی تک تعلق قائم نہیں ہوا۔ جزائر فلپائن اور سماٹرا کے کچھ لوگ بھی سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ شمالی اور مغربی ایشیائی علاقوں میں سے ایران۔ بخارا۔ عراق۔ ولایت۔ موصل۔ عرب اور شام میں جماعت احمدیہ پائی جاتی ہے۔ افریقہ کے علاقوں میں سے مصر۔ یوگنڈا۔ مشرقی افریقہ۔ زنجبار۔ جرمن مشرقی افریقہ۔ جزیرہ مالیشیا۔ نکال۔ مراکش۔ الجزائر۔ سیرالیون۔ گولڈ کوسٹ۔ اور نائیجیریا میں جماعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ اور جزیرہ مالیشیا۔ نائیجیریا اور گولڈ کوسٹ اور مصر میں باقاعدہ مشن بھی قائم ہیں۔ اور مالیشیا سے ایک اخبار سلسلہ کی تائید میں فرانسیسی زبان میں نکلتا ہے۔ یورپ کے علاقوں میں سے اب تک صرف انگلستان اور فرانس میں جماعت ہے اور انگلستان میں مشن بھی دس سال سے قائم ہے۔ امریکہ میں صرف تین سال سے مشن قائم ہوا ہے۔ اور اس وقت یونائٹڈ سٹیٹس میں ایک ہزار کے قریب آدمی سلسلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ اسجگہ سے ایک سہ ماہی رسالہ بھی مشن کی طرف سے نکلتا ہے۔ یونائٹڈ سٹیٹس کے علاوہ جزیرہ ٹرینیڈاڈ اور جنوبی امریکہ کی ریاستہائے برازیل اور کولمبیا میں بھی جماعت ہے۔ جزائر میں سے آسٹریلیا اس نعمت عظمیٰ میں حصہ دار ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی بنا پر یقین رکھتے ہیں۔ کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرینگے۔ کہ سب دنیا اس نعمت سے حصہ لے گی۔

سلسلہ احمدیہ کے امتیازی مسائل | ہر ایک شخص کے دل میں طبعاً یہ سوال پیدا ہوگا۔ کہ اس قدر بڑا ہب

سلسلوں کی موجودگی میں سلسلہ احمدیہ کی کیا ضرورت پیش آتی تھی؟ لہذا میں مذہبی امور میں سے سب سے پہلے اس مسئلہ کو لیتا ہوں۔

ہر ایک شخص جو کسی الہامی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس امر پر بھی یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے لوگ نہ پائے جاتے ہوں۔ دنیا کی ترقی انہی لوگوں سے وابستہ ہے۔ اور ان لوگوں کو علیحدہ کر کے دنیا میں تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** فطر کوٹا، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نبی نہ گذرا ہو۔ قدیم تاریخ کی ورق گردانی اور آثار قدیمہ کا تجسس ہمیں زیادہ سے زیادہ اس حقیقت کا معتقد بناتا جاتا ہے۔ اور یہ تحقیق بتی نوع انسان میں یگانگت پیدا کرنے کا بہت بڑا موجب ہو رہی ہے جس کا سہرا قرآن کریم کے سر ہے جس نے اس حقیقت کو سب سے پہلے بیان کیا ہے جب ہم ان انبیاء کی آمد کی غرض کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کی بعثت کا داعی ہمیشہ دنیا میں سے روحانیت کا مٹ جانا اور خدا تعالیٰ سے تعلق کا قطع ہو جانا رہا ہے یہ لوگ ہمیشہ اس بادل کی طرح آتے رہے ہیں۔ جو بارش کے ایک لمبے عرصہ تک بند رہنے کے بعد آتا ہے۔ اور دنیا کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کا وہ جواب ہوتے ہیں جو مستلشی دنیا کی کائنات کے نتیجہ میں آسمان سے بھیجا جاتا ہے۔ یا وہ زسنگا ہوتے ہیں۔ جو شکار کا پیچھا کر نیوالے شکاریوں کو جب وہ جنگل میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اکٹھا کرنے کے لئے وہ شکاری بجاتا ہے جس کے سامنے شکار ہوتا ہے۔ دنیا ان کے ذریعہ سے پھر صداقت پر جمع ہوتی ہے اور منزل مقصود کی طرف قدم بڑھاتی ہے

یہ سلسلہ نبوت جس طرح ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ ہمارے نزدیک اسی طرح آئندہ چلا جائیگا۔ اور کسی وقت بند نہ ہوگا۔ کیونکہ عقل انسانی اس سلسلہ کے بند ہونے کے خیال کو رد کرتی ہے۔ اگر دنیا میں تاریکی اور خدا تعالیٰ سے دوری کے زمانے آتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ بند نہ ہوگا۔ اگر وقتاً فوقتاً لوگ اصل راستہ کو چھوڑ کر گمراہی کے گھنے جنگلوں میں راستہ

کھوتے رہیں گے۔ اور سچے راستہ کی طرف پہنچنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی رہے گی۔
 اور وہ ہدایت کی جستجو کرتے رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی آمد کا انقطاع بھی ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ
 خدا تعالیٰ کی رحیمیت کی شان کے خلاف ہے۔ کہ وہ درد کو تو پیدا کرے۔ مگر علاج پیدا نہ کرے۔
 تڑپ تو دے۔ مگر ملاقات کے سامانوں کو مٹا دے۔ ایسا خیال اس سرشتیہ رحم پر بدطنی ہے
 اور روحانی تابدینیائی کی علامت۔ اسی عام قاعدہ کے ماتحت ہم لوگ یقین رکھتے ہیں
 کہ اس وقت ایک مادی اور رہنمائی کی ضرورت مٹتی۔ جو دنیا کو خدا تعالیٰ کا راستہ دکھائے اور
 شک اور شبہ کی زندگی سے بحال کر یقین اور وثوق کے مرتبہ تک پہنچائے۔ اسے بھائیو! اگر
 دنیا کبھی کسی نبی کی محتاج تھی۔ تو وہ آج اس سے بڑھکر محتاج ہے۔ مذاہب کی جڑا
 آج کھوکھلی ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں تین ہی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ یا تو وہ جو مذہب کی
 ضرورت کو ہی خیر باد کہہ چکے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کو یا تو بکلی جواب دیکھے ہیں۔ یا اس پر ان کو
 ویسا ہی ایمان ہے جیسا کہ پہاڑوں اور دریاؤں پر۔ کیونکہ اس کا وجود ان کی روزمرہ کی زندگی
 پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں۔ کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے۔ تو بھی ان کے اعمال میں
 کوئی تغیر واقع نہ ہو۔ اور اب جو وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے۔ تو اب بھی اس کا اثر ان کے اعمال پر
 کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ یہاں تک کہہ اٹھتے ہیں۔ کہ ہم اپنی حریت کو خدا تعالیٰ کے لئے بھی
 نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اپنے وقار کو خدا تعالیٰ کے سامنے دعا اور عاجزی کر کے صدمہ نہیں پہنچانا
 چاہتے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے لائق ہیں۔ اور اس کی طاقتوں پر
 بھی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن وہ اس پیاسے کی طرح ہیں۔ جو ریگستان کے ٹیلوں کے درمیان
 راستہ بھول جاتا ہے۔ اور سیلوں میں تک اسے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا۔ جوں جوں پانی
 کی تلاش کرتا ہے۔ اس کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسکی گھبراہٹ ترقی کرتی جاتی ہے
 مگر اسکا پھرنا اور چکر لگانا اس کو نفع نہیں دیتا۔ وہ ایک سراب سے دوسرے سراب تک جاتا
 ہے۔ مگر ہر دفعہ اس کی بالوسی اسکی تکلیف کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ وہ پانی کی جستجو میں
 پانی سے اور بھی دور ہوتا جاتا ہے۔ اور آخر موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔
 تیسرا گروہ وہ ہے۔ جو اپنی قسمت پر خوش ہے۔ اور اپنی حالت پر قانع ہے۔ مگر

اس لئے نہیں کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی فطرت کے تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ وہ بہت ہار چکا ہے۔ اور خدا کے فضل سے مایوس ہو چکا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے۔ کہ خدا کے فضل پہلوں پر ختم ہو چکے ہیں۔ میں اس کے سوتیلے بیٹے کی طرح ہوں۔ جسے وہ اپنے مال کا وارث نہیں قرار دیتا۔ اس لئے میرے لئے وہی کافی ہے جو پہلوں کے دسترخوان سے اٹھا اور جو انکی مہربانی نے مجھ تک پہنچا دیا۔

مگر یہ تینوں حالتیں غیر طبعی ہیں۔ نہ پہلے گروہ کی بے اعتنائی اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ نہ دوسرے گروہ کی بیفائدہ جدوجہد اور نہ تیسرے گروہ کی قناعت۔ جو چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ وہ خدا کا عرفان ہے جو تمام تاریکیوں کو مٹا کر انسان اور خدا تعالیٰ کے درمیان سے سب پردے ہٹا دیتا ہے۔ اور بندے اور خدا کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ اور مذہب کی اسی صورتیں انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کہ اس کا دل اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور اسکی عقل تسلی پا جاتی ہے۔ اور یہ بات نہ آج تک نبیوں کے بغیر دنیا کو حاصل ہوئی ہے۔ نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔

اے بھائیو! ذرا غور تو کرو کہ اس وقت کو نسا نہ رہے جسکے منبع اس امر کے دعویدار ہوں۔ کہ انہوں نے وہ کچھ پالیا جو پہلے نبیوں کے ذریعے سے دنیا کو ملا تھا؟ کیا یہ امر درست نہیں۔ کہ لوگ اس امر پر قانع ہیں۔ کہ انعامات پہلوں پر ہی ختم ہو چکے۔ یا مذہب کو ہی جواب دیکھے ہیں۔ یا یہ سمجھتے تو ہیں۔ کہ ان کو سب کچھ مل گیا؟ مگر ان کی مثال اس معمول کی طرح ہے۔ جو مسکریزم کے اثر کے نیچے بیسیوں غیر معقول امور کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن دوسرے دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر یہ سچ ہے۔ اور ضرور سچ ہے۔ تو آج بھی دنیا کو اسی طرح ایک نبی کی ضرورت ہے جس طرح کہ پہلے زمانوں میں تھی۔ اور اسی وجہ سے احمدی جماعت اس امر کی معتقد ہے۔ کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے۔ اور کھلا رہیگا۔ اور یہ کہ موجودہ زمانہ نہایت زور سے ایک نبی کی ضرورت کی شہادت دے رہا ہے۔

مگر ہم لوگ اپنے عقیدہ کی بناء پر زمانہ کی شہادت پر ہی نہیں رکھتے۔ بلکہ پہلے نبیوں کی شہادت پر بھی ہمارے عقیدہ کی بنیاد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ہر ایک مذہب کے

پیشواؤں نے ایک آنیوالے نبی کی بشارت دی ہے۔ جیسے ہندوؤں میں نہہ کلنک اوتار کی پیشگوئی ہے جس کے وہ اب تک منتظر ہیں مسیحیوں میں مسیح کی آمد ثانی کی۔ مسلمانوں میں مہدی اور مسیح موعود کی۔ زرتشتیوں میں موسیٰ و یحییٰ کے آنکی پیشگوئیاں ہیں۔ اگر آئندہ سلسلہ نبوت دیتا ہے بند ہو چکا ہوتا۔ تو یہ سب قومیں ایک آنیوالے کے متعلق کیوں متفق ہوتیں؟ پھر ایک اور عجیب بات ہے جو ہم ان پیشگوئیوں میں دیکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے۔

کہ وہ علامات جو ان موعود نبیوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ سب کی سب پیشگوئیوں میں اس زمانہ میں بدیوں کی کثرت بیماریوں کی زیادتی ستاروں کا ٹوٹنا۔ سورج اور چاند گرہن کا لگنا۔ اور لڑائیوں کا ہونا وغیرہ علامات بتائی گئی ہیں۔ اور کام بھی ان موعودوں کا ایک ہی بتایا گیا ہے یعنی اس وقت ان کے ذریعہ سے دنیا پر صداقت پھیل جائیگی اور مذہب حقہ کو غیر معمولی طور پر دوسرے دینوں پر غلبہ ملیگا۔ جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔

اب ایک طرف تو ان پیشگوئیوں کا اپنے وقت پر پورا ہو جانا بتاتا ہے۔ کہ یہ پیشگوئیاں جھوٹی نہیں ہیں۔ دوسری طرف ان موعودوں کا مقررہ کام اس امر کو ناممکن قرار دیتا ہے۔ کہ ایک ہی وقت میں اس قدر موعود اپنے اپنے مذہب کو سارے ادیان پر غالب کریں۔ پس لازماً ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ یہ سب پیشگوئیاں ایک ہی شخص کے متعلق ہیں۔ جو اس غرض کے لئے آئیگا۔ کہ اپنی قوت قدسہ سے سب ادیان کو ایک جگہ جمع کر دے۔ اور سب قومیں اس کے ذریعے سے سچا راستہ دیکھیں۔

لیکن جہاں یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ سب پیشگوئیاں ایک ہی موعود کی خبر دے رہی ہیں۔ وہاں ان پیشگوئیوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس موعود کو ایسی خصوصیات بھی حاصل ہونگی جن کے سبب سے تمام اقوام اس کو اپنا ہی سمجھیں گی۔ اس کو ہندوؤں سے بھی ایسا تعلق ہوگا۔ کہ وہ اسے اپنا نہہ کلنک اوتار قرار دے سکیں گے۔ اور فارسیوں سے بھی ایسا تعلق ہوگا۔ کہ وہ اسے اپنا موسیٰ و یحییٰ سمجھ سکیں گے۔ اور مسلمانوں سے بھی اسے ایسا تعلق ہوگا۔ کہ وہ اسے اپنا مہدی کہہ سکیں گے۔ اور مسیحیوں سے بھی اسے ایسا

تعلق ہوگا۔ کہ وہ اسے اپنا مسیح مان سکیں گے۔ اور یہ تعلق اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہ وہ مختلف تہذیبوں کے ذریعہ سے مختلف قوموں کی طرف منسوب ہو۔ مثلاً کسی قوم کے ساتھ اسے مذہبی تعلق ہو۔ کسی قوم کے ساتھ نسلی تعلق ہو۔ کسی قوم کے ساتھ ملکی تعلق ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ سیاسی اور تمدنی تعلق ہو۔ حتیٰ کہ ہر قوم اس کو اپنا قرار دے سکے۔

ہم احمدی جماعت کے لوگوں کا یہ مذہب اور یہ عقیدہ ہے۔ کہ یہ سب باتیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے مفاسد کی اصلاح کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ اپنے دشمنوں کے مطابق مسیحوں کیلئے مسیح تھے۔ اور مسلمانوں کے لئے مہدی اور ہندوؤں کے لئے کرشن یا نہر کلنک افکار۔ اور زردشتیوں کے لئے موسیٰ دہمی۔ غرض کہ آپ ہر ایک قوم کے موعود بنی تھے۔ اور سب دنیا کو ایک مذہب پر جمع کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے سب قوموں کی امیدوں اور آرزوؤں کو جمع کر دیا۔ آپ وہ صلح کا گنبد تھے جس میں ہر ایک قوم اگر اپنے پیدا کر نیوالے کے آگے تھکی۔ اور وہ کھڑکی تھے جس میں سے سب قوموں نے خدا کو دیکھا۔ اور وہ نقطہ مرکزی تھے جس پر دائرہ کے سب خط اکڑ جمع ہوئے۔ پس آپ کے ذریعہ سے دنیا کی صلح اور آشتی مقدہ ہے۔ آپ ایرانی النسل ہونے کے سبب زردشتیوں کے موعود تھے۔ ہندوستانی ہونے کے سبب سے ہندوؤں کے موعود تھے۔ مسلمان ہونیکے سبب مسلمانوں کے موعود تھے۔ اور مسیح کا نام پانے کے سبب سے اور ان تمدنی نقائص کا علاج لانیکے سبب سے جو مسیحی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ اور جنگی وجہ سے مسیحی ممالک کی عام آبادی کی پیٹھ جھکی جاتی ہے۔ اور مسیحیوں کی حکومت میں پیدا ہونیکے سبب سے اور مسیح کی عزت کو ان حملوں کے بچانیکے سبب جو ہزاروں سال سے اس پر کئے جاتے تھے۔ مسیحیوں کے موعود کہلانیکے مستحق تھے۔ اور انہی چار قوموں پر بس نہیں۔ آپ دنیا کی ہر ایک قوم کی قدیم اخبار کو پورا کر نیوالے اور ساری دنیا کی امیدوں کو بر لانیوالے تھے۔

وہ سب پیشگوئیاں جو پہلے نبیوں نے کی تھیں۔ آپ کے حق میں اور آپ کے ساتھ پر پوری ہوئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے سے پہلے دوبارہ ان کے

دفعہ کا وقت قریب آجائیکے آپ کو خبر دی۔ اور ثابت کر دیا۔ کہ آپ ہی ان پیشگوئیوں کے پورا ہونیکے مستحق تھے۔

کہا گیا تھا۔ کہ آنیوالا موعود مشرق سے ظاہر ہوگا چنانچہ آپ مشرق سے ظاہر ہوئے دمتی ۲۷ آیت ۲۷ اور کہا گیا تھا۔ کہ مسیح کی آمد سے پہلے جھوٹے مسیح ظاہر ہونگے۔ (مقس ۱۳-۲۲) سو ایسا ہی ہوا۔ کہ آپ کے دعویٰ سے پہلے کئی مسیحیت کے مدعی پیدا ہوئے جن میں سے بعض قریب تھا۔ کہ بہت سے سمجھداروں کو بھی گمراہ کر دیتے۔ لڑائیاں ہوئیں۔ طاعون پڑی قحط پڑے۔ مگر آخر وہ علامت ظاہر ہوئی۔ جسے انجیل اور زرتشتیوں کی کتاب جاپسی نے تو ان عام الفاظ کو بیان کیا ہے۔ کہ سورج اور چاند اندھیرے ہو جائیں گے۔ مگر اسلامی کتب میں اس کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں سورج کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے دوسری کو اور چاند کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو مہدی کے زمانہ میں گرہن لگیگا۔ اور یہاں تک زور دیا گیا تھا۔ کہ یہ علامت مہدی سے پہلے کسی مدعی مہدیت کے لئے علامت مقرر نہیں کی گئی۔ رد اقلنی بردایت امام محمد باقر چنانچہ یہ نشان بھی پورا ہوا۔ اور اس نشان نے تمام مدعیان مسیحیت اور مہدیت کے مقابلہ میں آپ کے دعوے کو ممتاز کر کے دکھایا یہ گرہن ۱۸۹۴ء میں آپ کے دعویٰ کے چوتھے سال رمضان کے مہینہ میں عین انہی تاریخوں میں جو بتائی گئی تھیں۔ لگا۔ اور عجیب بات ہے۔ کہ گو کئی مدعی مہدیت اور مسیحیت کے پہلے گزرے ہیں۔ کسی کے زمانہ میں یہ نشان ظاہر نہیں ہوا۔

آپ کے زمانہ میں وہ خیر معمولی حالت بھی پیدا ہوئی۔ جو پہلی کتب میں بتائی گئی تھی۔ اور اس زمانہ سے پہلے کبھی دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہوا۔ یعنی کہا گیا تھا۔ کہ اس زمانہ میں اس قدر امن بھی ہوگا۔ کہ بچے سانپوں سے اور بکریاں بھیڑیوں سے بے خوف کھیلے گی۔ لیکن لڑائیاں بھی بکثرت ہونگی۔ گویا امن اور جنگ ایک ہی وقت میں دنیا میں پا چائیں گے چنانچہ یہ بات نہایت ممتاز طور پر آجکل دنیا میں نظر آتی ہے۔ کہ ایک طرف تو حب الوطنی کے جذبات اس قدر ترقی پر ہیں۔ کہ ان کے اثر کے ماتحت تمام اقوام کا اندرونی انتظام

موتی۔ اسکو پھاڑ کر دونو سمندر وں کو ملا دیا جائیگا۔ اور اس میں سے کثرت سے جہاز گزرینگے جو سویرا اور پناہ کی نہروں کی طرف صاف اشارہ ہے۔ پھر نکھاتھا کہ اس وقت کتابیں اور اخبار کثرت سے شائع ہونگے۔ علوم ہیئت کے بہت سے انکشاف ہونگے۔ دریاؤں میں سے نہریں نکالی جائیں گی۔ حتیٰ کہ اصل دریا قریبا خشک ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کو اڑا دیا جائیگا۔ سفر کا رواج زیادہ ہو جائیگا۔ بعض ممالک کی اصل آبادی تباہ کر دی جائیگی۔ سستی وغیرہ کی قدیم رسوم قانوناً بند کر دی جائیں گی۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب پیشگوئیاں اس زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں۔

اسی طرح بتایا گیا تھا کہ یہ موعود دو بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ ایک دھڑکے اوپر کے حصے سے تعلق رکھیں گی۔ اور ایک نچلے دھڑ سے۔ اور یہ کہ اسکا رنگ گندم گون ہوگا۔ سر کے بال سیدھے ہونگے۔ اور یہ کہ اس کے کلام میں نکنت ہوگی۔ کسانوں کے خاندان میں سے ہوگا۔ اور وہ بات کرنے وقت ہاتھ کو ران پر مارے گا۔ اور کہہ نامی گاؤں سے ظاہر ہوگا مسیحیت اور ہمدیت کی دو نشانوں کا جامع ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ آپ کو دورانِ سر اور ذہا بٹیس کی دو بیماریاں تھیں۔ رنگ گندم گون اور بال سیدھے تھے۔ اور آپ کے کلام میں خفیف نکنت پائی جاتی تھی۔ اور بات کرنے وقت آپ کو ران پر ہاتھ مارنے کی عادت تھی۔ آپ کسانوں کے خاندان میں سے تھے۔ اور قادیان کے باشندے تھے۔ جسے عوام الناس کا دی کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ غرض جب سب پیشگوئیوں پر مجموعی حیثیت سے نظر ڈالیں۔ تو سوائے اس زمانہ کے اور کسی زمانہ پر اور سوائے آپ کے وجود کے اور کسی شخص پر وہ چسپان نہیں ہوتیں۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہی زمانہ اس موعود کے ظہور کا ہے جس کی خبر پہلے بیٹوں نے دی تھی۔ اور آپ ہی وہ موعود ہیں۔ جن کی انتظار میں صدیوں سے لوگ بیٹھے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ان علامتوں میں سے بہت سی علامتوں کے پورا ہونے سے پہلے باقی سلسلہ احمدیہ نے بذریعہ خاص الہام کے ان کے پورا ہونے کی خبر دی تھی۔ جیسے طاعون کی آمد۔ یورپ کی جنگ عظیم۔ زار روس کی معزولی اور روس سے آئندہ بادشاہت کمرٹ جانا۔ اور زار روس اور اس کے خاندان کی قابلِ رحم حالت۔ اور عالمگیر زلزلوں کا آنا۔

انفلوائنزا کا حملہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے یقین اور ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم اس امر پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور ہر شخص جو انصاف پسندی سے کام لے گا۔ اور فیصلہ میں جلدی نہ کرے گا۔ بلکہ سوچ کر اور غور کر کے فیصلہ کرے گا۔ اس نتیجہ پر پہنچے گا۔ کہ خدا تعالیٰ نے بانی سلسلہ احمدیہ میں تمام اقوام کی امیدوں کو پورا کر دیا ہے۔ اور اس کی رحمت کا دریادلوں کی خشک زمینوں کو سیراب کر نیکیلے اپنے کناروں سے اچھل کر بیہ پڑا ہے۔ پس مبارک ہے وہ جو اس پانی کو اپنے کھیت میں جمع کرتا ہے۔ اور ایسا اور استکبار سے کام نہیں لیتا۔ اور دین کو دنیا پر مقدم کرتا ہے۔

اس امر کے بیان کر چکنے کے بعد کہ احمدی جماعت دوسرے مذاہب یا فرقوں سے اس لئے جدا ہے۔ کہ اس نے ان نشانات کو دیکھ کر جو آخری زمانہ کے مصلح کیلئے بطور علامت بتائے گئے تھے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ کو قبول کر لیا ہے اور وہ اب دوسری قوموں کی طرح کسی اور مصلح کی جو اس زمانہ کے لئے مقدر ہو منتظر نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی آمد کی غرض کیا بتائی ہے؟

آپ فرماتے ہیں۔ وہ کام جس کے لئے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کمزورت واقع ہو گئی ہے۔ اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں۔ اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں۔ اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں۔ ان کو ظاہر کر دوں۔ اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے۔ اس کا نور دکھا دوں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یاد دعا کے ذریعہ سے نمودار ہوتی ہیں۔ حال کے ذریعہ سے نہ محض مقال سے ان کی کیفیت بیان کروں۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر اک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے۔ جو اب نابود ہو چکی ہے۔ اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودہ لگا دوں۔ اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہو گا۔ بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہو گا۔ جو آسمان اور زمین کا خدا ہے (لیکچر اسلام صفحہ ۱۴)

خدا نے مجھے علم دیا ہے۔ تائیں مگر اہوں کو متنبہ کروں۔ اور ان کو جو تائیں میں ہیں۔
روشنی میں لاؤں۔

۱ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تائیں اس خطرناک حالت کی اصلاح کروں۔ اور
لوگوں کو خالص توحید کی راہ بتاؤں۔ چنانچہ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ اور نیز میں اس لئے
بھیجا گیا ہوں۔ کہ تائیں لوگوں کو قوی کروں۔ اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں
کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں۔ اور عالم آخرت صرف ایک
افسانہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے۔ کہ وہ جیسا کہ یقین
دنیا اور دنیا کی جاہ و مرتبت پر رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہے
یقیناً وہ بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں۔ زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر
دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ حضرت مسیح نے اسی حالت میں یہود کو پایا تھا۔ اور جیسا کہ
ضعیف ایمان کا خاصہ ہے۔ یہود کی اخلاقی حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی۔ اور خدا کی محبت ٹھنڈی
ہو گئی تھی۔ اب میرے زمانہ میں بھی یہی حالت ہے۔ سوئیں بھیجا گیا ہوں۔ کہ تائیں ایمان کا
زمانہ پھر آئے۔ اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ سو یہی افعال میرے وجود کی علت غائی ہیں۔
مجھے بتلایا گیا ہے۔ کہ پھر آسمان زمین سے نزدیک ہوگا۔ بعد اس کے کہ بہت دور ہو گیا تھا۔ سو
میں انہی باتوں کا مجدد ہوں۔ اور یہی کام ہیں۔ جن کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ "کتاب البریہ صفحہ

۲۵۳ تا ۲۵۶

پھر آپ فرماتے ہیں۔ کہ آپ اس لئے دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ کہ تائیں دنیا کو اخلاقی اور
اعتقادی اور علمی اور عملی سچائی کی طرف کھینچا جائے۔ اور نیز یہ کہ وہ خاص کشش سے ایسے طور سے
کھینچ جائیں۔ کہ ان امور کی بجائے آوری میں انکو ایک قوت حاصل ہو۔ "ریویو جلد اول صفحہ ۳۱
پھر آپ تحریر فرماتے ہیں۔ کہ آپ کی اولاد میں سے ایک سیروں کی زندگی کا موجب
ہوگا۔ یعنی اس کے ذریعہ سے بہت سی قومیں اور جماعتیں اور ملک جو دوسری قوموں یا
جماعتوں یا حکومتوں کے ظلم کے نیچے دبی ہوئی ہوں گی۔ ظلموں سے نجات پائیں گی۔ اور اپنی اپنی قیدوں
سے آزاد کی جائیں گی۔ اور خدا تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر کے انکو راحت اور آرام کی زندگی

تعیب کریگا

پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ اول تمام قوموں پر اسلام کی سچائی کی حجت پوری کریں۔ دوم اسلام کو غلطیوں اور الحاقات بے جا سے منزہ کر کے وہ تعلیم جو روح درستی سے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھیں۔ سوم ایمانی نور کو تمام قوموں کے مستعد دلوں کو بخشیں۔

ان تمام دعاوی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کام کامل توحید کی اشاعت اور نیکی اور تقویٰ کا قیام اور دلوں میں خشیت اللہ کا پیدا کرنا اور خدا تعالیٰ سے بندہ کا تعلق مضبوط کرنا اور شک و شبہ سے نکال کر یقینی ایمان لوگوں کو عطا کرنا اور دلوں کو بے اطمینانی کی حالت سے بچا کر سکون اور آرام دینا اور علوم آسمانی کا کھولنا اور اخلاقی اور روحانی اور علمی اور عملی مشکلات کو حل کرنا اور مظلوموں کو آسمانی حربوں کے ذریعہ سے ظلموں سے بچانا۔ اور جن جماعتوں کے حق غصب ہو چکے ہیں۔ ان کے حقوق واپس دلانا۔ اور دنیا میں سے جنگ و فساد کو دور کر کے ہمیشہ کرنا۔ اور سب دنیا کو ایک دین اور ایک کلمہ پر جمع کرنا اور تمام اقوام تک سچائی کو پہنچانا۔ اور اسلام کو الحاقی غلطیوں سے پاک کرنا۔ اور اسکے سچے علوم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے نشانات ظاہر کر کے لوگوں پر اسکے جلال کو ظاہر کرنا تھا۔

کیسا شاندار کام اور کیسا شاندار مستقبل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مدعی آج تک ایسا بھی گزرا ہے جو ان امور کے خلاف کہتا ہو؟ ہر ایک مدعی ہمیشہ دنیا کے سامنے ایسے ہی شاندار مستقبل اور ایسے ہی شاندار مقاصد رکھا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بغیر اس کے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ اور اس زمانہ میں جبکہ اشاعت پر ہی ہر ایک کام کی بنیاد ہے۔ ایسے خوشنما اعلان نہایت ہی ضروری ہیں پس اگر صرف ان اعلانوں تک ہی آپ کے دعوے کی بنیاد رہتی۔ تو آپ کا دعویٰ ہرگز قابل قبول نہ ہوتا۔ اور دوسرے مدعیوں کے مقابلہ میں اسے کوئی خاص فوقیت حاصل نہ ہوتی لیکن جیسا کہ میں ابھی بتاؤں گا۔ آپ نے ایسی تعلیم دی ہے۔ اور وہ قواعد مقرر فرمائے ہیں۔ کہ ہر ایک عقلمند انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان کے ذریعہ

سے وہ اغراض بوجہ حسن پوری ہو سکتی ہیں۔ جو اپنے اپنے آپ کا موجب قرار دی ہیں۔
 مگر اس جگہ ایک سوال ہے اور میرے نزدیک اس سوال کا سمجھنا لوگوں کے لئے
 بہت مشکل ہے۔ مگر اس کے سمجھنے کے بغیر احمدیت کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ
 یہ ہے کہ جب بانی سلسلہ احمدیہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ علوم قرآن کریم کی اشاعت کیلئے
 آئے ہیں۔ اور اپنے آپ کو ایک سلمان قرار دیتے ہیں۔ اور امت محمدیہ میں سے ایک فرد توان کی
 ضرورت اور سلسلہ کی اہمیت بحیثیت ایک جماعت کے کیا باقی رہ جاتی ہے؟ تب توان کی حیثیت
 ایک عالم یا ایک صوفی کی رہ جائیگی۔ اور سلسلہ احمدیہ محض ایک علمی جماعت کے دوسرے درجہ کی حیثیت
 پر جا کر بیگا۔ لیکن یہ خیال صداقت سے بالکل دور ہوگا۔ اور سلسلہ احمدیہ کے سمجھنے سے بالکل
 محروم کر دیگا۔

اصل بات یہ ہے کہ احمدیت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک
 وہ جو شریعت لاتے ہیں۔ اور ایک جو اس شریعت کو قائم کرنے آتے ہیں۔ اور جو نقائص
 مژد زمانہ سے مذہب میں پیدا ہو گئے تھے۔ ان کو دور کرتے ہیں۔ تمام مذہبی سلسلوں کا اس
 امر پر اتفاق ہے۔ اور موسوی سلسلہ کے انبیاء اس فرق کی ایک کھلی مثال ہیں حضرت موسیٰ
 علیہ السلام شریعت لایا والے نبی تھے۔ آپ کے زمانہ میں یاروں اور آپ کے بعد یوشع اور ان کے بعد یوا
 بنی بشمولیت حضرت مسیح علیہم السلام سب کے سب موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لئے آئے
 تھے۔ حضرت مسیح خود فرماتے ہیں: ”یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتاب
 منسوخ کرنے کو آیا ہوں میں منسوخ کرنا نہیں۔ بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں۔“ متی باب آیت ۱۷ اس
 امر کے متعلق کہ موسیٰ کی شریعت آپ کے زمانہ تک اور آپ کے شاگردوں کے لئے بھی جاری تھی۔ اس
 نصیحت سے جو اپنے اپنے شاگردوں اور دوسرے لوگوں کو کی۔ ظاہر ہے۔ یعنی ”فقہی اور
 فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ اس لئے جو کچھ دے تمہیں ماننے کو کہیں مانو۔ اور عمل میں
 لاؤ۔ لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ کیونکہ دے کہتے ہیں۔ پر کرتے نہیں۔“ متی باب آیت
 (تامم)

بشک مسیح کی بعض تعلیموں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ توریت سے مختلف ہیں

لیکن اگر ہم توریت کو غور سے دیکھیں۔ تو ان کا بیج ہمیں توریت میں نظر آتا ہے۔ بلکہ خود حضرت مسیح نے ان تعلیموں کے متعلق فرمایا ہے۔ کہ یہ تعلیمیں بھی نئی نہیں ہیں۔ بلکہ وہی ہیں۔ جو پہلے توریت میں بیان ہو چکی ہیں۔ چنانچہ آپ اس پہاڑی وعظ کے بعد جس کی نصائح کو توریت سے جدا سمجھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں: "توریت اور نبیوں کا خلاصہ یہی ہے" (متی باب ۱۷ آیت ۱۳)

غرض انبیاء دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو نئی شریعت لاتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک وہ جو پرانی شریعت کو قائم کرتے ہیں۔ بعد اس کے کہ لوگوں کے خیالات کی طوئی سے وہ حقیقت سے دور ہو گئی ہو۔ جیسے کہ ایلیاہ۔ یسعیاہ۔ حزقیل۔ دانیال اور مسیح علیہ السلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ بھی مؤخر الذکر قسم کے نبیوں کی طرح کا ایک نبی ہونے کا تھا۔ اور خصوصاً آپ اس امر کے متعلق تھے۔ کہ جس طرح موسیٰ سلسلہ کے آخری خلیفہ حضرت مسیح نامی تھے۔ اسی طرح اسلام کے آخری خلیفہ آپ تھے۔ اور اس وجہ سے احمدیت کو دوسرے مسلمان فرقوں کے مقابلہ پر بالکل اسی مقام پر سمجھنا چاہئے۔ کہ جس پر یہودیت کے مقابلہ میں مسیحیت ہے۔ ہم لوگ یہ یقین کرتے ہیں۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی اس پیشگوئی کے پورا کر نیوالے تھے۔ جو استثنا باب ۱۸ آیت ۱۸ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک موسیٰ جیسے نبی یعنی صاحب شریعت نبی کے آنے کے متعلق ہے۔ آپ بھی ایک جدید شریعت لائے۔ اور بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تھے۔ قرآن کریم آپ کے اس پیشگوئی کا مصداق مونیکی متعلق ان الفاظ میں دعویٰ کرتا ہے:-

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَدَاوُدَ

عالم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو شریعت کے احکام پر تم سے اپنی نگرانی میں عمل کرا کے ان کو قائم کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اب اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے مثیل تھے۔ تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مسیح ثانی جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ وہ آپ کی شریعت کو ہی رائج کرنے والا ہو جس طرح مسیح تاحری توریت کے احکام کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے آئے تھے۔ اور اس کی جماعت کا اسلام سے وہی تعلق ہو جو ابتدائی صدیوں میں مسیحیت کا یہودیت سے تھا۔

اس تفصیل سے آپ لوگوں پر یہ امر نو اجہی طرح واضح ہو گیا ہو گا کہ اسلام اور احمدیت کا کیا تعلق ہے لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ پھر احمدیت کی اہمیت کیا ہے؟ ایک کی طرف تو میں پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں کہ ایسے نبیوں کا ایک کام جو شریعت کے بغیر آتے ہیں ہوتا ہے کہ وہ مرور زمانہ سے جو غلط خیالات اس مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں انکو دودھ کر کے اصل حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ ضرورت کے وقت پرانی گمشدہ شے کو تلاش کر دینا ویسا ہی بڑا کام ہے۔ جیسے کہ نئی چیز کا لانا لیکن بہت نزدیک حضرت مسیح موعود کا کام اس سے بھی بڑا تھا۔ مگر اس کام کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں کا برخلاف دوسرے مسلمانوں کے عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے معارف پہلے زمانوں ختم نہیں ہو گئے بلکہ قرآن کریم خدا کا مکمل کلام اور مکمل کام کیسے یہ شرط ہوتی ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کا فضل غیر محدود عجائبات کا خزانہ ہے جو وقت اور ضرورت پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا قول بھی غیر محدود عجائبات کا خزانہ ہو۔ جو ہر روحانی اور اخلاقی ضرورت کے وقت اسکا علاج بنائے۔ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے اسکے اندر خدا تعالیٰ نے نئی نئی چیزیں نہیں پیدا کرتا لیکن اس کی ایک ایک چیز میں اس قدر عجائبات اور اسرار ہیں کہ ایک چوتھی دنیا کی نہیں جس کی نسبت یہ کہا جاسکے کہ اس کے الحشافات ختم ہو گئے ہیں۔ اور اب اس میں سے کسی نئی طاقت یا اس کے کسی نئے فائدہ کا معلوم ہونا ناممکن ہے۔ انسانی جسم کے اسرار بھی ابھی تک پورے طور پر ظاہر نہیں ہو سکے۔ کجایہ کہ انسان اپنے غیب کے اسرار کو بالاستیعاب دریافت کر سکتا پس جب یہ حال اس قانون قدرت کا ہے جو ایک عارضی فائدہ اور عارضی نفع کے لئے بنایا گیا ہے۔ تو کلام الہی کو جو معالج روحانی کا قائم مقام ہے کس قدر عجائبات اور اسرار اور فوائد پر مشتمل ہونا چاہئے۔ اور اس کی مخفی طاقتوں کا خزانہ کیسا غیر محدود ہونا چاہئے۔ ہمارے نزدیک اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک عقلمند انسان کے نزدیک کامل کلام کے اندر اس خوبی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور جس کلام میں یہ خوبی نہیں۔ وہ ہرگز خدا کا کامل کلام نہیں کہلا سکتا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مخالفوں کو جو قرآن کریم کے علوم کی نسبت یہ خیال کرتے تھے کہ وہ سب پہلے لوگوں پر ختم ہو چکے نا طب کر کے یوں فرماتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر ایک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک آدمی کو خواہ وہ ہندی ہو یا پارسی - یا پور وہین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو - ملزم و ساکت و لا جواب کر سکتے ہیں - وہ غیر محدود و معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں - جو ہر زمانہ میں اس زمانہ کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر ایک زمانہ کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں - اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لحاظ سے ایک محدود چیز ہوتی - تو ہرگز وہ معجزہ نامہ نہیں ٹھہر سکتا تھا - فقط بلاغت و فصاحت ایسا امر نہیں ہے جس کی اعجازی کیفیت ہر ایک خواندہ و ناخواندہ کو معلوم ہو جائے بکھلا کھلا اعجاز اس کا تو یہی ہے - کہ وہ غیر محدود و معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا ہے جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو نہیں مانتا - وہ علم قرآن سے سخت بے نصیب ہے - اے ہندوگان خدا یقیناً یاد رکھو - کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و حقائق کا اعجاز ایسا کامل اعجاز ہے جس نے ہر ایک زمانہ میں تلوار سے زیادہ کام کیا ہے - اور ہر ایک زمانہ - اپنی نئی حالت کے ساتھ جو کچھ شبہات پیش کرتا ہے یا جس قسم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے - اس کی پوری مدافعت اور پورا التزام اور پورا پورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہے - کوئی شخص برہمن ہو یا بدھ مذہب والا آریہ یا کسی اور رنگ کا فلسفی کوئی ایسی الہی صداقت نہیں بحال سکتا - جو قرآن شریف میں پہلے سے موجود نہ ہو - قرآن شریف کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے - اور جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب و غرائب خواص کسی پہلے زمانہ تک ختم نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں - یہی حال ان صحفِ مطہرہ کا ہے تا خدا تعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہوئے - ازالہ اوامام صفحہ ۳ تا ۳۱

یہ وہ نکتہ عظیم ہے جسے حضرت مسیح موعودؑ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے - مسلمان یہ تو خیال کرتے تھے کہ قرآن کریم کامل ہے لیکن تیرہ سو سال تک انکے ذہن اس طرف نہیں گئے کہ وہ صرف کامل ہی نہیں - بلکہ ایک خزانہ ہے جس میں آئندہ زمانوں کی

ضروریات کے سامان بھی مخفی رکھے گئے ہیں۔ اور اس کی تحقیق اور جستجو بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر علوم نکلیں گے جس طرح کہ پھر پر غور کرنے سے علوم نکلتے ہیں۔ بانی سلسلہ احمدیہ نے اس نکتہ کے پیش کرنے سے روحانی عالم میں ایجاد کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا ہے جس کا مقابلہ علوم سائنس کی دریافت نہیں کر سکتی۔ بانی سلسلہ احمدیہ نے یہی نہیں کیا کہ ان مسائل کو جو مژدہ زمانہ سے بگڑ چکے تھے۔ پھر اصلی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایسی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کی تمام وہ ضروریات ذہنی اور علمی جو اس وقت کے متغیر حالات کے سبب پیدا ہو رہی تھیں۔ قرآن کریم سے پوری ہو گئیں۔ اور آئندہ کے لئے بھی تمام مشکلات کے حل کی کنجی مل گئی۔

اس میں کیا شک کہ دنیا اس وقت بعض صداقتوں اور بعض تمدنی مشکلات کے حل کے لئے پیلے کی طرح جبران پھر رہی ہے۔ جسے کہ بعض لوگ مذہبی کتب میں ان مشکلات کا حل نہ پا کر ان کتب سے سی ہزار ہو گئے ہیں۔ اور بعض لوگ نئی شریعتوں کے بنانے کی طرف مائل ہیں۔ اور دنیا کی مصیبت کو اور بھی زیادہ کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ آپ لوگوں پر ایسی ظاہر ہو جائیگا۔ ان تمام مشکلات کا حل اس تعلیم میں موجود ہے۔ جو بانی سلسلہ احمدیہ نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ وہ بیشک قرآن کریم میں موجود تھی۔ مگر اس کے ایک حصہ کی تو یہ حالت تھی کہ جیسے صاف پانی میں کوئی باہر کی ناپسندیدہ آلائش شامل ہو جائے اور بعض حصہ کی یہ حالت تھی کہ جیسے زیر زمین چشمہ بہہ رہا ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہاں پانی ہے یا پتے آمیزش والے پانی کو چھان کر صاف کیا۔ اور زیر زمین چشمہ کا ہمیں پتہ دیا اور ہمیشہ کے لئے ہماری آنکھوں پر سے پردہ اٹھا دیا۔ اور تحقیق اور انکشاف کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا۔ مگر اس حد بندی کے ساتھ اسلام کی وہ شکل بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قائم کی گئی تھی۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ محفوظ رہے۔ اور جدید ضروریات کا سامان بھی مہیا ہوتا رہے۔

مذکورہ بالا حقیقت کے معلوم ہونیکے بعد اس امر کا سمجھنا بالکل آسان ہے۔ کہ باوجود

قرآن پر ایمان لانیکی اور مسلمان کہلانیکی احمدیہ جماعت موجودہ مسلمان فرقوں میں سے ایک فرقہ ان معنوں میں کہ جن معنوں میں عرفاً فرقہ کا لفظ بولا جاتا ہے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے دعویٰ کے مطابق آج سے تیرہ سو سال پہلے اسلام پیش کر نیوالی جماعت ہے۔ جو قرآن کریم کے غیر محدود علوم کا انکشاف کر کے اپنے دوسرے بھائیوں کو ان سے حصہ دینے کے لئے کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا وجود کسی خاص خیال کی ارتقائی ترقی کا نتیجہ نہیں ہے۔ نہ کسی خاص فرقہ کی طبعی رو کی آخری موج بلکہ وہ ایک نیا اُبال ہے جس نے دو سمت کا رخ کیا ہے۔ ایک لہر اسکی تو ماضی کی طرف شدت سے نکل گئی ہے۔ اور آج سے تیرہ سو سال پہلے کے زمانہ تک چلی گئی ہے اور دوسری لہر اس کی موجودہ اور آئندہ زمانوں کی ضروریات کا احاطہ کرتی ہوئی نکل گئی ہے۔ یہ ایک ایسی لہر ہے جس نے صرف مشرق اور مغرب کو ہی نہیں ملایا۔ بلکہ ماضی اور مستقبل کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اور اب ہم بلاشبہ اور شک کے کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر آخری اور مکمل شریعت نازل ہوئی۔ آدم تکمیل شریعت تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جبکہ اللہ تعالیٰ نے علوم قرآنیکی وسعت اور سرزمانکی ضروریات کے علاج پر مشتمل ہونیکی حقیقت کے اظہار کیلئے بھیجا ہے۔ وہ آدم تکمیل اشاعت تھے جس طرح کہ پہلا آدم تکمیل انسانیت تھا۔

اس احمدی عقیدہ کا بیان کر دینا میرے مضمون کے لئے نہایت ہی ضروری تھا۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ احمدیت کسی جدید مذہب کا نام نہیں ہے۔ اگر بلا اس تشریح کے میں احمدیت کی تعلیم اور اس کے اصول کو بتاتا۔ تو چونکہ وہ قرآن کریم پر مبنی ہوتے۔ آپ لوگوں کے لئے اس امر کا سمجھنا مشکل ہو جاتا کہ میں احمدیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ یا اسلام کا۔ حالانکہ جیسا کہ آپ لوگوں نے اب معلوم کر لیا ہوگا۔ احمدیت اور اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے اور احمدیت سے مراد صرف وہ حقیقت اسلام ہے۔ جو اس زمانہ کے موعود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے۔

پس احمدیت کی تمام بناء قرآن کریم اور شریعت اسلام پر ہے مگر باوجود اس کے احمدیت دوسرے مسلمان فرقوں سے بالکل مختلف ہے۔ کیونکہ احمدیت اپنی تعلیم میں ان خیالات سے جو اس وقت مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں رائج ہیں۔ بالکل مختلف ہے۔

اس کے ذریعہ سے بہت سی صدائیں جو دنیا سے مفقود ہو گئی تھیں۔ دوبارہ ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور بہت سی صدائیں جو اس زمانہ سے خاص ہیں۔ پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھیں۔ ان کو ظاہر کیا گیا۔ اور بہت سے علوم قرآنیہ جو الفاظ کے نیچے مدفون چلے آتے تھے ان کو نکال کر علمی دنیا کو مالا مال کر دیا گیا ہے۔ پس جب میں اپنے مضمون میں یہ کہوں کہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اس سے مراد وہی تعلیم ہوگی جو احمدی نقطہ نگاہ کے مطابق ہے۔ خواہ دوسرے لوگ اس کو قبول کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ اور جب میں یہ کہوں۔ کہ احمدیت کی تعلیم ہے۔ تو اس سے مراد بھی وہ تعلیم ہوگی۔ جو اسلام نے پیش کی ہے۔ نہ کوئی جدید تعلیم۔

مگر پیشتر اس کے کہ میں ان تعلیمات اور خصوصیات کو بیان کروں۔ جو احمدیت کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ میں نہیں داس اس امر کو بیان کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ گو بائبلان مغربی کانفرنس کی اس کانفرنس کے قیام سے کچھ بھی غرض ہو میرے نزدیک ایسی کانفرنس کی سب سے بڑی غرض یہی ہونی چاہئے۔ کہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو اس امر کے موازنہ کریں کہ موعود ملے۔ کہ کونسا مذہب ان کو اس مقصد کے حصول میں مدد ہو سکتا ہے۔ جس مقصد کے لئے مذہب کی جستجو کی جاتی ہے۔ پس گو یہ ضروری نہیں۔ کہ ان معنائین میں جو اس موقع پر پڑے جائیں۔ ہر اک حکم کو بیان کیا جائے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ ہر مذہب کی اصولی تعلیم کا ایک مختصر لیکن مکمل نقشہ پیش کر دیا جائے۔ جس سے لوگ اس امر کا اندازہ کر سکیں۔ کہ اس مذہب میں تمام اہم ضروریات کو پورا کرنے کے سامان موجود ہیں۔ اور صرف چند باتوں کو لیکر ان پر زور نہیں دیا گیا۔

دوسرا امر اس غرض کو پورا کرنے کیلئے یہ ضروری ہے۔ کہ ہر اک مذہب کے قائم مقام اپنے مذہب کو پیش کریں نہ کہ اپنے خیال کو۔ اگر ایسا نہ کیا جائیگا۔ تو کبھی بھی لوگ حق کو نہیں پاسکیں گے خیالات کوئی مادی اور ٹھوس چیز نہیں ہیں جنکو مختلف مذاہب کے پیرو تالوں میں بند کر کے رکھ چھوڑیں۔ جس وقت کسی خیال کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ ملک عام ہو جاتا ہے۔ جو چاہے اس کو اختیار کرے۔ اور استعمال کرے پس اگر ایسا کوئی علاج نہ نکالا جائے۔ جس کے ذریعہ سے یہ معلوم ہو سکے۔ کہ وہ خیالات جن کو کسی مذہب کی طرف سے پیش کیا جاتا

ہے وہ فی الواقعہ اسی کے ہیں۔ اور یکچراغ نے ان خیالات کو دوسرے لوگوں سے چرایا نہیں
 کبھی بھی مذاہب کا فیصلہ کر نہیں آسانی نہ ہوگی اور نہ صحیح موازنہ ہو سکے گا۔ اور نہ کوئی نتیجہ نکلیگا
 بلکہ الٹا لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ اور وہ خیال کرنے لگیں گے۔ کہ سب مذاہب ایک سی میں حالانکہ
 صرف ایک مذہب میں وہ سچائی ہوگی۔ اور دوسرے مذاہب اس سے خالی ہونگے۔ ہاں انکے
 موثر پیر و ان خیالات کو چرا کر اپنے مذہب کی طرف منسوب کر رہے ہونگے۔

بانی مسئلہ احمدیہ نے اس نقص کو دور کرنے کے لئے ایک تجویز پیش کی ہے۔
 جسے وہ ہمیشہ اپنے مضامین میں مد نظر رکھتے تھے۔ اور جس کے مد نظر رکھنے سے مذکورہ بالا
 خرابی بالکل دور ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ ہر مذہب کے وکیل اپنے مذہب کی طرف حوام
 منسوب کریں۔ اسکا ثبوت وہ اپنی مذہبی کتب دیں یعنی اپنی الہامی کتاب یا اس شخص کی
 تشریح میں جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس شرط پر عمل کرے۔ وہ اخفاء کا پردہ جو سچائی پر پڑا
 رہتا ہے۔ بالکل اٹھ سکتا ہے۔ اور حقیقت کھل سکتی ہے۔ اور خوب ظاہر ہو سکتا ہے کہ کونسا مذہب
 کامل ہے۔ اور کونسے مذاہب ناقص جنکے پیر و ان کو کامل ظاہر کر نیکے لئے دوسرے مذاہب
 کی تعلیمات چرا کر اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔

چونکہ یہ یسوعی کا نفریس کے بانیوں نے اس قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی گو میں امید
 کرتا ہوں کہ آئندہ جب یہ یسوعی کا نفریس ہوں۔ تو ہمیں یہ شرط رکھی جائیگی۔ تاکہ لوگوں کے
 لئے فیصلہ کر نہیں آسانی ہو۔ اس لئے دوسرے مذاہب کے قائم مقام تو اس شرط کا خیال
 غالباً اپنے مضامین میں نہیں رکھیں گے مگر میں اپنے لئے خود یہ قید مقرر کرتا ہوں۔ کہ میں جو تعلیم
 اسلام اور احمدیت کی طرف منسوب کروں گا۔ وہ وہی ہوگی۔ جسے ہمارا مذہب پیش کرتا ہے نہ وہ
 جسے میں خود کہیں سے مستعار لیکر پیش کر دوں۔ میں اول تو ہر بات کا ثبوت اپنی مذہبی
 کتب سے پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ اور اگر بعض جگہ بسبب طوالت حوالہ کو چھوڑ دوں تو ہر شخص
 کا حق ہے کہ وہ مجھ سے اس حوالہ کا مطالبہ کرے جس کی بنا پر میں نے اس تعلیم کو اسلام
 کی طرف منسوب کیا ہے۔

اس تہدید کے بعد میں اصل مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ سو یاد رکھنا چاہئے

کہ مذہب کی بڑی غرضیں چار ہیں۔ اول یہ کہ وہ انسان کو اس کے مبداء کے متعلق علم دے یعنی اس کے پیدا کر نیوالے اور اس کے وجود میں لانے والے کے متعلق اسکو صحیح عقاید بتائے تاکہ وہ اس خزانہ قوت و طاقت سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ اور اپنی پیدائش کی غرض سے جسے پیدا کر نیوالا ہی بتا سکتا ہے۔ غافل نہ رہے۔ اس مقصد کے پورا کرنے کے لئے چار باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے:-

(۱) خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق اصل حقیقت کو بیان کرنا۔

(۲) یہ بتانا کہ بندے کو خدا سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔

(۳) یہ بتانا کہ کن اعمال سے بندہ اس تعلق کا اظہار کرے۔ یا یہ کہ بندہ پر خدا تعالیٰ کی

طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔

(۴) خدا تعالیٰ سے ملنے کا راستہ بتائے۔ اور اس غرض کو اسی دنیا میں پورا کر کے دکھائے

تاکہ انسان خدا تعالیٰ کے متعلق ظنی علم سے گزر کر یقین کے درجہ تک پہنچ سکے۔

دوسرا مقصد مذہب کا یہ ہے کہ وہ انسان کو کامل اخلاقی تعلیم دے۔ اس مقصد

کے پورا کرنے کے لئے بھی مندرجہ ذیل سات امور کا بیان کرنا ضروری ہے:-

(۱) اخلاق حسنہ کیا ہیں۔ (۲) اخلاق سیئہ کیا ہیں۔ (۳) یہ کہ اخلاق حسنہ کے

مختلف مدارج کیا ہیں۔ (۴) اخلاق سیئہ کے مختلف مدارج کیا ہیں (۵) کسی امر کو بدی

اور کسی کو نیکی کیوں قرار دیا گیا ہے (۶) وہ ذرائع کیا ہیں جن کی مدد سے انسان اخلاق حسنہ

کو حاصل کر سکتا ہے (۷) وہ ذرائع کیا ہیں جن کی مدد سے انسان اخلاق سیئہ سے بچ سکتا ہے۔

اخلاق حسنہ کے بیان میں ان سات امور کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے بغیر اس کے

یہ مقصد ہرگز پورا نہیں ہو سکتا۔

تیسرا مقصد مذہب کا بنی نوع انسان کی تمدنی ضروریات کا حل ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ

نے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے لئے ایسے اصولی قواعد

تجویز فرمائے جن کے ذریعہ سے دنیا میں امن اور امان قائم ہو۔ اور ہر ایک طبقہ اور فرقہ کے

لوگ اپنے حقوق کے اندر رہیں۔ اور کوئی کسی کے حق کو دانتہ یا نادانتہ نہ دبا سکے۔ اگر غور کیا

جائے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے سوسائٹی کے حقوق کو دوسری کوئی ہستی بیان ہی نہیں کر سکتی کیونکہ دوسرے تمام لوگ اپنے ذاتی فوائد کی وجہ سے اس وسعت نظر سے محروم ہوتے ہیں جو اس کام کے لئے ضروری ہے پس ان قواعد کا بیان کرنا جو تمدن انسانی کے لئے بمنزلہ اساس کے ہوں مذہب کے اہم فرائض میں سے ہے۔ اور جو مذہب اس مقصد کو پورا نہیں کرتا وہ ہرگز مذہب کہلانیکا مستحق نہیں ہے۔ اس مقصد کے پورا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل امور پر روشنی ڈالنا مذہب کا فرض ہے:-

(۱) امور خانہ داری یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داروں کے تعلقات اور ان کے باہمی حقوق پر کہ یہ تمدن انسانی کا پہلا نکتہ ہے۔

(۲) ملکی اور سیاسی حقوق پر کہ کس احسن طریق پر ان کو ادا کیا جاسکتا ہے۔

(۳) آقا اور ملازم یا مالداروں اور غریبوں کے تعلقات پر۔

(۴) اس سلوک پر جو ایک مذہب کے لوگوں کو دوسرے مذہب کے لوگوں سے یا ایک بادشاہت کے لوگوں کو دوسری بادشاہت کے لوگوں سے کرنا چاہئے۔

چوتھا مقصد مذہب کا انسان کے انجام کا بیان کرنا ہے۔ یعنی یہ بتانا کہ انسان نیکی کے بعد کہاں جائیگا۔ اس سے کیا سلوک ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے مندرجہ ذیل امور کا بیان کرنا ضروری ہے:-

(۱) کیا موت کے بعد انسان کیلئے کوئی بقا ہے؟ اگر ہے تو کس رنگ میں؟

(۲) اگر کوئی بقا ہے تو کیا اس بقا کے ساتھ تکلیف یا خوشی کا کوئی سلسلہ وابستہ ہے؟

(۳) اگر وابستہ ہے۔ تو اس کی کیا کیفیت ہے؟

(۴) آیا مرنے کے بعد بھی انسان کے لئے بدی سے نیکی کی طرف جائیکا کوئی راستہ کھلا ہے

اگر ہے۔ تو کس طرح؟

مذکورہ بالا چار مقاصد کے متعلق کسی مذہب کی تعلیم معلوم کر کے ہی اس کے دعوے کے متعلق صحیح نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ اور میں ان مقاصد کے متعلق احمدیت کی تعلیم کو اس امید اور یقین کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ انصاف سے اس پر غور فرمائیں گے

تو آپ پر ثابت ہو جائیگا کہ اگر ان چاروں مقاصد کو کوئی مذہب پورا کرتا ہے۔ تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔

پہلا مقصد

یعنی خدا تعالیٰ کے متعلق اسلام کی تعلیم

جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں یہ مضمون چار سوالوں میں تقسیم ہے۔ پس میں ان چاروں سوالوں کو باری باری لیکر ان کے متعلق اسلام کی تعلیم کو بیان کرتا ہوں۔

(۱) پہلا سوال مقصد اول کے متعلق یہ ہے کہ اس مذہب میں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق کیا تعلیم دی گئی ہے؟ سو یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کو ایک کامل ہستی بیان فرماتا ہے جس میں سب خوبیاں جمع ہیں چنانچہ قرآن کریم کی ابتدا ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ سب تعریف کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ وہ سب جہانوں کا پروردگار ہے اور ان کو پالنے والا ہے۔ پس چونکہ ہر ایک چیز اس کی پیدا کی ہوئی اور اسی کی پرورش کی محتاج ہے۔ اس لئے جو خوبیاں دنیا میں کسی اور چیز میں نظر آویں۔ انکی تعریف کا استحقاق بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ کیونکہ انکو جو کچھ ملا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ملا ہے ایک بصورت نظارہ ایک خوشبودار پھول ایک خوش ذائقہ کھانا۔ ایک نرم اور ملائم فرش۔ ایک دلکش آواز غرض جسقدر اچھی چیزیں ہیں جنکو محسوس کر کے جو اس انسانی خوشی اور راحت پاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی خوبی خدا تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پھر فرماتا ہے۔ اَلْخٰیٰرُ مِنْہُمْ۔ بندوں کو جسقدر ضروریات پیش آئی ہیں اور جس قسم کے سامانوں کی انکو احتیاج ہوتی تھی۔ وہ سب خدا تعالیٰ نے بطور انعام اور فضل کے پیدا کر چھوڑی ہیں جیسے نور اور روشنی یا آگ اور پانی اور ہوا اور گرمی کی غذا ہیں اور دوائیں اور لکڑی یا دلوں اور پتھر غرض انسان کی محنت اور کوشش کے لئے اس نے اسقدر چیزیں دنیا میں پیدا کر چھوڑی ہیں کہ وہ جس طرف بھی رخ کرے۔ اسے اپنے مشغول کر لے اور اپنے علم اور کمال میں ترقی کرنیکا موقعہ میسر ہے حتیٰ کہ کوئی انسانی حاجت نہیں جسکا سامان خدا تعالیٰ نے انسان

کی پیدائش سے پہلے پیدا نہیں کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام قرآن کریم رحیم بتاتا ہے۔ کہ وہ تمام محنتوں اور کوششوں کے نتائج صحیح اور اعلیٰ پیدا کرتا ہے۔ جیسی جیسی کوئی محنت کرتا ہے۔ اسی قدر اس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ انسان کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی بلکہ ہمیشہ اس کے ثمرات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

پھر یہ فرمایا۔ کہ خدا تعالیٰ جزا و سزا کے وقت کا مالک ہے۔ یعنی علاوہ ان نتائج کے جو اس کی طرف سے طبعی قانون کے ماتحت نکلتے رہتے ہیں۔ یا علاوہ ان بدلوں کے جو ساتھ ساتھ ملتے رہتے ہیں۔ اس نے ہر ایک کام کی ایک انتہا مقرر کی ہے۔ جس پر پہنچا اسکا آخری فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نیک نیک بدلہ اور بد بدی کی سزا پالیتے ہیں۔ مگر یہ بدلے اور جزا میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے۔ تو معاف بھی کر دیتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نسبت آتا ہے۔ کہ وہ قدر ہے۔ اس نے ہر ایک چیز اور ہر ایک چیز کا اثر اور ہر ایک چیز کے نتائج کے اندازے مقرر کئے ہوئے ہیں جنکی وجہ سے دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ اگر یہ اندازہ نہ ہوتا۔ تو دنیا میں اندھیرا جاتا کیونکہ لوگ بالکل کام چھوڑ بیٹھتے۔ کھانا پکانے والا کھانا پکانے کے لئے اس لئے آگ جلاتا ہے۔ کہ وہ جانتا ہے۔ کہ یہ ضرور گرمی پیدا کریگی اگر یہ قانون نہ ہوتا۔ اور آگ کے لئے جلانے کا کام مقرر نہ ہوتا۔ یا پانی کیلئے بجھانیکا کام کبھی آگ گرمی پیدا کرتی۔ کبھی سردی۔ پانی کبھی آگ بجھاتا کبھی آگ لگاتا۔ تو آج جس طرح لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی نہ اٹھاتے۔ بلکہ نتائج کے یقینی نہ ہونے کے سبب ہمت ہار کر بیٹھ جاتے اور ہلاک ہو جاتے۔

اسی طرح اس کی صفت بتائی ہے۔ کہ وہ عَلِیْم ہے۔ ایک ایک ذرہ کا اس کو علم ہے۔ وہ دلوں کے پوشیدہ راز اور پردوں کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں بلکہ انسانی فطرت کے مخفی اسرار تک سے واقف ہے۔ جن سے خود انسان بھی واقف نہیں ہوتا۔ زمین کے اندر معدن یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھی ہوئی چیزیں سب اس کے لئے یکساں ہیں۔ وہ پہلے زمانہ کے حالات بھی جانتا ہے۔ حال سے بھی آگاہ ہے۔ اور آئندہ زمانہ میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بھی اسے معلوم ہے۔ وہ سمیع ہے یعنی سننے والا ہے۔ مخفی سے مخفی بات کا اس کو

علم ہے۔ آہستہ آہستہ کلام وہ سنتا ہے۔ چونکہ اس کی شنوائی سے باہر نہیں۔ اور
انسانی رگوں کے اندر خون کے چلنے کی حرکت سے جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی اس کی سماعت
سے بالا نہیں۔ وہ سنی ہے۔ یعنی خود زندہ ہے۔ اور دوسروں کو زندہ کرتا ہے۔ مَخْلُوق
ہے یعنی پیدا کرتا ہے۔ قَبِيضٌ ہے یعنی دوسروں کو اپنی مدد سے قائم رکھتا ہے اور
خود قائم ہے۔ صَمَدٌ ہے۔ کوئی چیز اس کی مدد اور نصرت کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتی
غَفُورٌ ہے۔ لوگوں کی خطاؤں کو بخشتا ہے۔ قَهَّارٌ ہے ہر ایک چیز اسکے قبضہ قدرت
میں ہے جَبَّارٌ ہے ہر اک فساد کی اصلاح کرتا ہے۔ وَهَّابٌ ہے۔ اپنے بندوں کو
انعامات وافر سے حصہ دیتا ہے۔ سَبُّوحٌ ہے کسی قسم کا کوئی عیب اس کے اندر نہیں پایا
جاتا۔ قُدُّوسٌ ہے تمام قسم کی پاکیزگیوں کا جامع ہے۔ نَبِیدٌ اس کو نہیں آتی ٹھکنا وہ
نہیں۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ وہ مُہِیْمِنٌ ہے۔ ہر اک چیز کا محافظ ہے۔ ان
صدقات سے اور وباؤں سے جبکہ انسان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اسکو بچاتا رہتا ہے۔ کتنی دفعہ
وہ بیماریوں کی زد میں آجاتا ہے یا حادثات کا شکار ہونے لگتا ہے۔ کہ مخفی در مخفی سامان اس کو
اسکے صدر سے بچا لیتے ہیں۔ بیماری کے پیدا ہوتے ہی جسم میں اس کے زہر کے مٹانے کے
سامان بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جب تک کہ انسان بالکل ہی غافل نہ ہو جائے۔ اور قساؤں
قدرت کے توڑنے پر ٹھہر نہ رہے وہ بہت سے بد نتائج سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَوْ يَوَازِيهِ اللَّهُ النَّاسُ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ ظَرْفًا غَرًّا۔ اگر
اللہ تعالیٰ لوگوں کو انکے غیر طبعی اعمال پر پکڑنے لگتا۔ تو دنیا پر ایک حیوان جیسی باقی نہ رہتا۔
غرض کہ لَوْ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی سب نیک نام اس کو حاصل ہیں۔ اور اس کی
رحمت ہر اک چیز پر غالب ہے۔ جیسے فرمایا۔ وَحَمَّتِي ذِيَعَت كُلِّ شَيْءٍ بِمِثْرِ حَمَتِ بَرَآك
دوسری شے پر غالب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات غضبیبہ اس کی صفات رحمت کے ماتحت ہیں۔
اللہ احد ہے یعنی کوئی چیز اس کی ہمسر نہیں ہے۔ وہ واحد ہے۔ تمام اشیاء اسکے حکم سے
نکلے ہیں۔ وہ سب کی ابتدائی کرامی ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور بیت سے نام قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں

جن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسلام ایک ایسے کامل خدا کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جو ان دونوں خوبیوں کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے یعنی محبت اور خوف کے موجبات کو جن کے بغیر کبھی کامل تعلق پیدا ہی نہیں ہوتا۔

ہر عقلمند انسان سمجھ سکتا ہے کہ کامل اطاعت اور کامل اتحاد ہمیشہ دو ہی ذریعوں سے ہوتا ہے۔ محبت سے یا خوف سے۔ جتنک محبت کا تعلق اعلیٰ اور اکمل ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی طبائع صرف خوف سے مانتی ہیں پس جتنک کوئی مذہب صفات غضبیہ اور صفات محبت دونوں پر زور نہ دے اور دونوں کو پیش نہ کرے کبھی وہ مذہب نام دنیا کو نفع نہیں پہونچا سکتا۔ اگر اصلاح ہمارے مد نظر ہو۔ تو ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے۔ کہ اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کے لئے کسی کام کے کرنے کا کیا محرک ہوتا ہے۔ بلکہ ہمیں اعلیٰ اور ادنیٰ دونوں قسم کے لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ورنہ ہم اصلاح کے کام میں کام نہیں لے سکتے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اعلیٰ طبقہ کے لوگ تو خود ہی ہدایت کی طرف مائل ہوتے ہیں یہیں زیادہ فکر ان لوگوں کی رکھنی پڑے گی۔ جو ادنیٰ حالت میں گرے ہوئے ہیں۔ اور ان کی فطرتیں مسخ ہو گئی ہیں۔ اور وہ اپنے فرائض کو بھول گئے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر اوقات سوائے شاذ و نادر کے خوف سے ہی ملتے ہیں۔ اور جتنک ان کے سامنے نقصان کا اندیشہ موجود نہ ہو۔ اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ پس وہ مذہب جو اللہ تعالیٰ سے تمام بندوں کا تعلق پیدا کرنا چاہا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے۔ کہ فطرت کا لحاظ رکھے اور اسلام نے جس خوبی سے صفات البتہ کے بیان کر نہیں اس توازن کو قائم رکھا ہے وہ یقیناً ہر اک قسم کی طبائع کے علاج پر مشتمل ہے۔ اور اس سے مکمل علاج اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے خدا تعالیٰ کی صفات غضبیہ کو بھی پیش کیا ہے۔ اور صفات رحمت کو بھی۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ **وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ** (اعراف ۱۵۷) میری رحمت ہر اک چیز پر غالب ہے۔ آخر میری رحمت میرے غضب کو مٹا دیتی ہے۔ کیونکہ میرا غضب بغرض اصلاح ہوتا ہے۔ نہ دکھ دینے کے لئے۔

یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کی ذات کی نسبت جیسی مکمل اور اعلیٰ ہے۔ ظاہر ہی ہے۔ جو غرض مذہب کی ہے۔ وہ اس تعلیم سے بوجہ احسن پوری ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ تعلیم امتیازی نہیں

جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اکثر مذاہب سوائے تھوڑے تھوڑے اختلافات کے لفظاً اسی تعلیم کو پیش کرتے ہیں اور سطحی نگاہ سے دیکھنے والا انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پھر آپس میں اختلاف کیوں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ دھوکا کہ سب مذاہب ایک ہی سی تعلیم پیش کرتے ہیں۔ اس امر سے گتھا ہے کہ بہت لوگ فطرت انسانی کو اس فیصلہ کے وقت نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت میں یہ خاصہ رکھا گیا ہے کہ بعض امور کو وہ بلا خارجی مدد کے قبول کر لیتی ہے یا رد کر دیتی ہے۔ ایسے امور کو بدیہیات کہتے ہیں۔ گو بعض فلسفی انکے بدیہی ہونیکے بھی منکر ہوں لیکن عوام الناس انکے متعلق کوئی شبہ نہیں رکھتے۔ کیونکہ وہ ان کی طبیعتِ ثانیہ ہو گئے ہیں۔ ایسے امور کے خلاف بات کہہ کر کوئی شخص کامیاب ہونیکی امید نہیں کر سکتا۔ انہی امور میں سے ایک یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان الا ماشاء اللہ اس امر پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کامل وجود ہے جس میں کوئی نقص نہیں۔ اب اگر کوئی مذہب یہ دعویٰ کرے کہ نہیں خدا تعالیٰ میں بھی فلاں فلاں نقص ہے۔ یا فلاں فلاں خوبی اس میں نہیں ہے۔ تو کبھی بھی لوگ اس مذہب کی طرف توجہ نہ کریں۔ اسلئے مذاہب میں ان ناموں کے متعلق اس قدر اختلاف نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ بلکہ مذاہب کا اختلاف ان تفصیلات میں ہوتا ہے جو ان ناموں کی تشریح میں مختلف مذاہب کے پیرو کرتے ہیں۔ اور اس اتحاد کی وجہ یہ نہیں کہ واقع میں سب مذاہب کی تعلیم اس بارے میں ایک ہے۔ بلکہ اس کی وجہ وہ قلبی احساس ہے کہ لوگ ان ناموں کے سوا دوسرے ناموں کو سننے کے لئے تیار نہیں۔ پس مذاہب کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیشہ ان تفصیل کو دیکھنا چاہئے جو ان ناموں کے متعلق مختلف مذاہب نے بیان کی ہیں۔

مثلاً مذاہب اس امر پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اور اس کو اس کے دائرہ استعداد کے اندر ترقی دینے والا ہے۔ مگر اس کی تشریح میں مختلف مذاہب میں بڑا فرق ہے۔ چونکہ میں اس وقت احمدیت کی تعلیم کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اس صفت کے ماتحت جو اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اسکو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ اس صفت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کا خدا نہیں بلکہ وہ تمام مخلوق کا رب ہے۔ اور اس وجہ سے اسے صرف پیدائش کی وجہ سے کسی خاص قوم

سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ سب انسان بحیثیت انسان ہونے کے اس کے لئے برابر ہیں۔ جس طرح وہ یورپ کے لوگوں کی ربوبیت کرتا ہے۔ ایشیاء کے لوگوں کی بھی کرتا ہے۔ جس طرح امریکہ کے لوگوں کی ربوبیت کرتا ہے۔ افریقہ کے لوگوں کی ربوبیت بھی کرتا ہے۔ اور جس طرح وہ ان سب لوگوں کی جسمانی ربوبیت کرتا ہے۔ روحانی بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس اصل کے ماتحت یہ حیرت انگیز انکشاف کرتا ہے۔ اور اس زمانہ میں کرتا ہے۔ جبکہ قوم پرستی اور ملکی تعصبات کا دور دورہ تھا۔ جبکہ لوگ عام طور پر یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ کہ دوسرے ممالک کے لوگوں میں نبوت کا خیال بھی پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ (فاطر ۲۳) کوئی قوم دنیا کے پردے پر ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی نہ بھیجا ہو۔ پھر ایک دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتِ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدٰى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقْتَ عَلَيْهِ الْفَلَلَةَ ۚ فَيَذَرُوْا فَاَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَتْ حَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (نحل ۵) یعنی ہم نے یقیناً ہر اک قوم میں رسول بھیجے ہیں یہ پیغام دیکر کہ اللہ کی عبادت کرو اور سرکش اور شریر لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ پس بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان لے آئے۔ اور بعض اپنی گمراہی میں ہی پڑے رہے۔ پس جاؤ۔ اور ساری دنیا میں پھر کر دیکھو نہیں ہر قوم میں نبیوں کی خبر ملیگی۔ اور ان لوگوں کا انجام جنہوں نے خدا کے نبیوں کی مخالفت کی معلوم سو جائیگا۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آتا ہے۔ کہ بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا کبھی فارسی زبان میں بھی الہام ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اں فارسی زبان میں بھی خدا تعالیٰ نے ایک نبی پر کلام بھیجا تھا۔ رب العالمین کی صفت کے ماتحت جو اسلام نے یہ انکشاف کیا ہے۔ اسکو دیکھو۔ کہ کس طرح ایک جملہ سے جو ساری دنیا میں اور سب مذاہب کے پابندوں میں مشترک تھا۔ کیسی نئی صداقت پیدا کر دی ہے۔ اور کس طرح تمام بنی نوع انسان میں اخوت کی روح پھیلادی ہے۔ اس تعلیم کے ماتحت ایک مسلمان کو کسی مذہب کے بزرگوں سے برا فاش نہیں ہو سکتی۔ کرشن۔ راجندر بدھ۔ زردشت۔ کنفیوشس۔ اسی طرح ایک مسلمان کے نبی میں جس طرح کہ موسیٰ اور مسیح۔ صرف یہ فرق ہے۔ کہ ان کے نام قرآن کریم میں چونکہ آئے ہیں۔ وہ ان کی نسبت زیادہ وثوق کے مقام پر ہیں

اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق یہ بھی ایک سوال ہے جس کا حل کرنا مذہبی کتب کا فرض ہے کہ خدا تعالیٰ نظریوں نہیں آتا؟ اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے۔ کہ ایک خدا ہے لیکن کیشکل ہے کہ خدا تعالیٰ کی مختلف صفات کو ثابت کیا جائے۔ قرآن کریم اس ذمہ داری کا اقرار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مختلف صفات کا ثبوت دیتا ہے۔ مثلاً اسی امر کے متعلق کہ خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ فرماتا ہے: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (انعام ۱۰۳) خدا تعالیٰ کو انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں لیکن وہ خود انسانی آنکھوں کے پاس آتا ہے۔ تاکہ وہ اُسے دیکھیں۔ اور وہ نہایت لطیف ہے۔ کہ آنکھ اس کے دیکھنے سے قاصر ہے۔ اور بندے کی حالت سے بھی خبردار ہے۔

کیسے مختصر الفاظ میں سارے سوال کو حل کر دیا ہے۔ لطیف چیزیں انسان کو نظر نہیں آتیں۔ بجلی۔ بخیر بلکہ خالص ہوا بھی انسان کو نظر نہیں آتی۔ پھر وہ خدا جو سب لطیف اشیاء سے بھی لطیف تر ہے۔ اور مخلوق نہیں۔ بلکہ خالق ہے۔ کسی قسم کے مادہ سے نہیں بنا خواہ وہ کتنا بھی لطیف کیوں نہ ہو کس طرح نظر آ سکتا ہے؟ مگر ایک طرف وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی ملاقات کا شائق ہے۔ اور اس کے دیدار کے لئے تڑپتا ہے یا سلطے وہ خود بندے کے پاس آ جاتا ہے۔ اور اس کی نظر کے سامنے اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنی قدرتوں اور اپنی صفات کی جلوہ گری کے ذریعہ سے اپنی ذات کو بندہ پر ظاہر کرتا ہے۔ اور اس طرح بندہ نقل کی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے۔

ثبوتِ ربّی باری تعالیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَبَارَكَ الَّذِي مَبْدَأَ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ۝ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَكْوِينٍ ۝ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن تَطْوِيرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (سورۃ الملک ۱۷) بابرکت ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں بادشاہت ہے۔ اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وہ خدا جس نے موت اور زندگی کو اس لئے بنایا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے

کون شخص اچھے عمل کرتا ہے یعنی اس نے زندگی کو عمل کے لئے اور موت کو جزا کے لئے بنایا ہے کیونکہ اس دنیا میں کامل جزا نہیں مل سکتی تھی۔ تاکہ لوگ جو ابھی عمل کی جدوجہد میں پڑے ہوئے ہیں۔ جزا و سزا کو دیکھ کر ان کے لئے ایمان بے حقیقت نہ رہ جائے۔ اور وہ خدا غالب ہے بخشنے والا ہے۔ دی ہے کہ جس نے سات بندیوں کو اس طرح پیدا کیا ہے۔ کہ ہر اک دوسری کو مدد دے رہی ہے۔ تو رحمان کی پیدائش میں کسی قسم کا فرق نہیں پائیگا۔ تو اپنی نظر پھیر کر دیکھ کیا تو کوئی کمی بھی دیکھتا ہے؟ پھر نظر کو پھرا اور پھر پھرا۔ مگر ہر دفعہ تیری نظر نا کام واپس آئیگی۔ درآجہا لیکہ وہ ٹھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی تمام کائنات پر ہمیشہ محبوبی نظر ڈالو۔ تو تمہیں معلوم ہوگا۔ کہ ہر ضرورت کا جواب موجود ہے۔ ہر چیز جس جس قسم کی طاقتوں کو لیکر پیدا ہوئی ہے اسی قسم کے سامان اسے میسر ہیں۔ تا ان طاقتوں کو استعمال کر سکے۔ اس دنیا پر پیدا ہونے والے باریک جرم کی ضروریات کروڑوں کروڑوں پر چکر لگانے والے ستارے کے ذریعہ سے پوری ہو رہی ہیں۔ پس یہ دائرہ ضرورت اور اس کے ایفاء کا دیکھو۔ اور اس سے معلوم کر لو۔ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جس نے اسے ادنیٰ ضروریات کا لحاظ رکھا ہے اور ہر ایک خواہش کے پورا ہونے کا اور ہر سچی جستجو کا سامان پیدا کیا ہے۔

صفات الہی کے متعلق یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمن ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے مختلف قسم کے درندے اور کیزے مکوڑے کیوں پیدا کئے ہیں؟ اور تکلیفات اور بیماریاں کیوں بنائی ہیں؟

اسلام نے اس سوال کو بھی حل کیا ہے۔ اور صرف رحمن کہہ کر نہیں چھوڑ دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرٰوْهُمْ يَخْشَوْنَ. (انعام ۱۰۱) یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے ہیں اور جس نے ہر قسم کی تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ جو حقیقت کے منکر ہیں خدا کا شریک قرار دیتے ہیں یعنی تمام قسم کی وہ چیزیں جو تکلیف دہ ہیں اور تاریکی کی فرزند کہلاتی ہیں۔ جیسے سانس بکچو۔ درندے وغیرہ یا بیماریاں تکلیف دہ غیرہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے

پیدا کیا ہے اور انکی پیدائش اللہ تعالیٰ کے رحم کے خلاف نہیں۔ بلکہ اس کے رحم کو ثابت کرتی ہے اور ان کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر خدا تعالیٰ کی حمد ثابت ہوتی ہے۔ نہ کہ اس پر الزام لگتا ہے۔ مگر باوجود اس کے جو لوگ اس حقیقت سے نادانف ہیں ان چیزوں کی پیدائش کو خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور خدا کا ایک اور شریک مقرر کر دیتے ہیں۔ کہ ایسی ضرر رساں چیزوں کا پیدا کرنا سوا الہ کوئی اور ہے۔

دیکھو کس صفائی سے حقیقت کے منہ پر پردہ اٹھایا ہے۔ اور کیسا لطیف جواب دیا ہے۔ کہ جن چیزوں کو ضرر رساں کہا جاتا ہے انکی پیدائش ضرر رساں نہیں ہے۔ بلکہ پیدائش کی غرض تو نیک ہی ہے۔ اور انسان کے فائدہ کے لئے ہے۔ اور اُسے انکی پیدائش پر خدا تعالیٰ کی حمد ہی کرنی چاہئے۔

اس انکشاف کے ماتحت اسان چیزوں پر غور کیا جائے۔ جو ضرر رساں معلوم دیتی ہیں۔ تو بات ہی بالکل اور نظر آتی ہے۔ نہ ہر بے شک انسان کو مارتا ہے لیکن کس قدر بیماریاں نہیں سنکھیا اور کچلا استعمال کیا جاتا ہے۔ افیون دیکھتی ہے۔ کیا وہ لوگ جو سینکھیا اور کچلے یا افیون سے مرتے ہیں زیادہ ہیں یا وہ لوگ جو منکے ذریعے سے بچتے ہیں؟ یقیناً ان ادویہ کے ذریعہ سے ہر سال لاکھوں آدمی مرتے مرتے بچتے ہیں۔ پھر کیونکر کہا جاسکتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کی ہیں؟ اسی طرح سانپ بچھو وغیرہ کا حال ہے۔ ابھی تک خواص الاشیاء کے ماہرین نے انکی طرف توجہ نہیں کی۔ ورنہ جب وہ توجہ کریں گے۔ تو انکو معلوم ہوگا۔ کہ یہ جانور بھی طبعی طور پر نہایت مفید ہیں۔ علاوہ ازیں انکی پیدائش جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے انسان کی پیدائش کے لئے بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور درحقیقت یہ جانور پیدائش انسانی کی پہلی کڑیاں ہیں۔ نہ اس طرح آجکل بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔ بلکہ اس لحاظ سے کہ ان میں سے ہر ایک جانور زمین کے مختلف تغیرات پر دلالت کرتا ہے اور اس کی یاد دہا رہے۔

اسی طرح فرماتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ مَّوْهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (شوریٰ ۳۰-۳۱)

خدا تعالیٰ کے انعامات میں سے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی پیدائش بھی ہے اور وہ جب چاہے انکو ہٹا سکتا ہے۔ اور جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری بہت سی غلطیوں کے بدنتائج کو مٹاتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کر کے زمین پر انسان کو حاکم بنا دیا ہے۔ اب اگر وہ بعض سامانوں سے فائدہ نہ اٹھا دیں۔ یا بعض کو غلط استعمال کر کے نقصان اٹھا دیں۔ تو یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ کرتا ہے۔ یہ ہے کہ انکی غلطیوں کے کئی بدنتائج سے انکو بچا لیتا ہے۔ پس انسانی تکالیف خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ اس قانون قدرت کے غلط استعمال کے سبب سے ہیں۔ جو انسانوں کے فائدے کیلئے بنایا گیا تھا۔

بیماریاں بھی اسی قوت مؤثرہ اور متاثرہ کا نتیجہ ہیں۔ جو انسانوں میں پیدا کی گئی ہے۔ انسان کی تمام ترقیات اس کی ان قوتوں سے وابستہ ہیں۔ اگر اس میں قوت مؤثرہ اور متاثرہ نہ ہوں۔ تو انسان کبھی وہ نہ ہو جو اب ہے۔ وہ ایک عام قانون قدرت کے ماتحت ہر اک ارد گرد کی چیز پر اثر کرتا ہے۔ اور اس سے خود متاثر ہوتا ہے۔ اور جب کسی وقت اس کا تاثیر یا تاثر میں قانون توڑ بیٹھتا ہے۔ تو بیمار ہو جاتا ہے۔ یا تکلیف اٹھاتا ہے۔ پس بیماری کو خدا نے نہیں پیدا کیا۔ بلکہ خدا نے اس قانون قدرت کو پیدا کیا ہے جس سے انسان کی ترقی وابستہ ہے۔ اس میں کمی و بیشی کرنے پر انسان خود بیماری کو پیدا کرتا ہے۔ اور بیماری جن قوانین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی جگہ چونکہ رحمت کا نتیجہ ہیں۔ اس لئے بیماریوں وغیرہ کی پیدائش سے بھی خدا تعالیٰ کی ذات پر کوئی احترام نہیں ہو سکتا۔ جو حال بیماری کا ہے۔ بعینہ وہی حال گناہ کا ہے۔ گناہ بھی بیماری کی طرح کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا فقط قانون قدرت کے خلاف یا قانون شریعت کے خلاف آگئے بڑھ جانے یا پیچھے رہ جانے کا نام گناہ ہے پس گناہ کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور اس کی قدوسیت پر احترام نہیں پڑ سکتا۔

قرآن کریم میں جس قسم نام گناہ کے آتے ہیں۔ وہ سب کے سب ایسے ہیں۔ کہ جو

یا افراط پر دلالت کرتے ہیں یا تفریط پر۔ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں۔ جو اسمائے مثبتہ میں سے ہو جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن کریم کے نزدیک گناہ کی مستقل حقیقت کوئی نہیں۔ بلکہ نیکی کے عدم کا نام گناہ ہے۔ اور عدم بندے کے فعل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یا دوسرے کے حق کو اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ ایک چیز کو معدوم کر بنجام تکب ہوتا ہے۔ نہ کہ اثبات کا۔

اس لطیف تعلیم کو جو قرآن کریم نے اس باری میں دی ہے کہ باوجود ضرر رسان چیزوں کی موجودگی کے خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ پر کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا۔ دوسری کتب ہرگز پیش نہیں کرتیں۔ اور نہ وہ اس طرح دعویٰ کے ساتھ دلیل دیتی ہیں۔ یہ صرف قرآن کریم کا کمال ہے کہ وہ نہ صرف خدا تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ بلکہ انکے متعلق ایسا تفصیلی علم دیتا ہے۔ کہ دل اس کے ذریعہ سے محبت اور اطاعت کے جذبہ سے پُر ہو جاتا ہے۔ اور دماغ سرشار ہو جاتا ہے۔ اور آنکھیں مخمور ہو جاتی ہیں۔ اور تمام شکوک و سوس بالکل مٹ جاتے ہیں۔ ورنہ اجمالی طور پر اسمائے الہی کا بیان کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طرح مثلاً خدا کی صفت رحم کے خلاف یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ کہ بڑا دل کو تو خیر انکے اعمال کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ بچوں وغیرہ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی مذکورہ بالا جواب میں آگیا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے اور اس قانون میں۔ بات رکھی ہے۔ کہ ہر ایک چیز دوسرے سے اثر قبول کرتی ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو انسان نافع یا مضر ہو جاتا۔ ورنہ وہ تغیر کو قبول نہ کرتا۔ تو اب جو وہ ترقیات کر رہا ہے۔ ہمیشہ کرتا۔ اسی قانون کے ماتحت ہے وغیرہ اپنے ماں باپ سے اچھی باتیں بھی قبول کرتے ہیں۔ اور بُری باتیں بھی قبول کرتے ہیں۔ صحت بھی ان سے لیتے ہیں۔ اور بیماری بھی۔ اگر بیماریاں یا بحالی ان کو ماں باپ سے درشہ میں نہ ملتیں۔ تو اچھی طاقتیں بھی نہ ملتیں اور بجائے انسان کے ایک پتھر کا وجود ہوتا۔ جو بڑے بڑے کسی اثر کو قبول نہ کرتا۔ اور جو غرض انسان کی پیدائش کی ہے۔ وہ باطل ہو جاتا۔ اور انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس تکلیف کا جو ان کو اس قانون قدرت کی وجہ سے ملتی ہے۔ ان کو کیا بدلہ ملے گا؟

کیونکہ گو قانون قدرت انسان کی ترقی کے لئے ہے۔ مگر پھر بھی بعض لوگوں کو بعض کی غلطیوں کے سبب تکلیف تو پہنچ جاتی ہے۔

اس کا جواب ہماری شریعت یہ دیتی ہے۔ کہ ہر اک وہ تکلیف جو انسان کو ملے ایسے امور کی وجہ سے ملتی ہے۔ جن میں اس کا اپنا دخل نہیں۔ اسکا موازنہ کر لیا جائیگا۔ اور انسان کی روحانی ترقیات کے وقت اس کو مد نظر رکھا جائیگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **اَللّٰوْزْنُ یَوْمَئِذٍ لِّحَقِّ** (اعراف ۱۰۱) اس جزائے عظیم کے وقت ان امور کو مد نظر رکھا جائیگا جو کسی انسان کی ترقی میں حاصل تھے۔ اور جن میں اسکا کوئی دخل نہ تھا۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لَا یَسْتَوِی الْقَاعِیْدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ غَیْرُ اُولِی الصُّرَرِ** (نساء - ۱۳۴) یعنی مومنوں میں سے جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور وہ جو نہیں کرتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مگر وہ لوگ جو خدمت میں اس لئے کوتاہی کرتے ہیں۔ کہ ان کو کوئی طبعی نقصان پہنچ گیا ہے۔ انکے متعلق حکم نہیں ان کی اس معذوری کو اللہ تعالیٰ مد نظر رکھیگا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **م یزال البلاد بالمؤمن و المؤمنة فی نفسہ و ولدہ و مالہ حتی یتق الله تعالیٰ و ما علیہ خطیئة** (ترمذی) مومن مرد ہو یا عورت اسکو کوئی طبعی تکلیف نہیں پہنچتی۔ خواہ ہمسرے کے متعلق خواہ اولاد کے متعلق خواہ مال کے متعلق مگر اس کے بدلہ میں اس کی خطائیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور ان تکالیف کو برداشت کر سیکے جو بے ان کی روح میں یا کینزگی کی ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی جاتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ تو اس وقت تک پاک ہو چکے ہوں گے۔ اس جگہ یہ دھوکا نہ لگے کہ یہ حکم صرف مومنوں کے لئے ہے۔ فائدہ ہر اک کو اپنے حق کے مطابق پہنچتا ہے قرآن کریم کا فیصلہ عام ہے۔ حدیث میں چونکہ مسلمانوں کے سوال کے جواب میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اس لئے ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔

اب دیکھو ایک ہی مفت کی تشریح میں مذاہب میں کہاں سے کہاں تک اختلاف پہنچ گیا ہے۔ اسلام نے اس کا مفہوم اور لیا ہے اور بعض دورے مذاہب نے

اور انہوں نے صفت رحم کو قائم رکھنے کے لئے تنازع کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ حالانکہ ایک ادنیٰ تدبیر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ اسلام کی تشریح بالکل طبعی اور قانون قدرت کے مطابق ہے اور دوسری تشریح کی بنا میں بعض ایسے مفروضہ امور پر رکھنی پڑتی ہے۔ جو ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عدل اور رحم بھی قابل توجہ ہیں۔ متسام مذاہب خدا تعالیٰ کو عادل بھی مانتے ہیں۔ اور رحیم بھی لیکن تشریح میں بڑا اختلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان دونوں صفات میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں عمل کر سکتی ہیں۔ اور کرتی ہیں۔ عدل رحم کے خلاف نہیں بلکہ اس سے بڑھکر ہے۔ چنانچہ تفسیر آن کریم فرماتا ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ (انعام ۱۰۷) جو نیکی کرے گا۔ اسکو وہ گنا بدلہ ملیگا اور جو بدی کرے گا۔ اسکو اتنا ہی ملیگا۔ جتنا اس نے عمل کیا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ اسلام کے نزدیک کسی کو اس کے حق سے زیادہ اجر دیدینا ظلم نہیں ہے۔ بلکہ اس کے حق سے زیادہ سزا دینا ظلم ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے۔ کہ ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے زیادہ سزا دیدینے یا اس کے حق سے کم اجر دیدینے یا اسکا حق کسی اور کو دیدینے کو۔ اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا نہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سزا دیتا ہے نہ اس کے اجر کو کم کر دیتا ہے نہ کسی کا حق کسی اور کو دیدیتا ہے۔ بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے۔ یہ ہے۔ کہ وہ ایک مادم اور پیمانہ بند کو جو اپنی فطرتی کو محسوس کر کے اپنے بد اعمال کو ترک کر کے ایک نئے ہوئے دال اور کانپتے ہوئے ہونٹوں اور چشمہ کی طرح ہماری آنکھوں اور شرمندگی سے تھکی ہوئی گردن کے ساتھ اور آئینہ کے لئے کامل پاکیزگی اور طہارت کے خیالات سے جو مستلزم سمندر کی لہروں کی طرح جوش مار رہے ہوتے ہیں پر دماغ سے اللہ تعالیٰ کے عرش پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ معاف کر کے نئی زندگی شروع کر نیکا موقعہ دیتا ہے۔ اور اس باپ کی طرح جسکا بچہ آوارہ ہو گیا تھا اور بد کے بعد پشیمان ہو کر واپس گھر کو آیا تھا۔ اور اپنے کٹے پر ایسا پشیمان تھا۔ کہ باپ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ محبت کے جذبات سے لبریز ہو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اسکو دھتکارتا نہیں۔ بلکہ اس کے واپس لوٹنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کیا باپ کے

اس فعل پر دوسرے مٹیوں کو جو اپنے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے کوئی شکوہ کا موقع ہے؟ کیا انکے لئے کسی اعتراض کی گنجائش ہے؟ بخدا نہیں اور ہرگز نہیں۔

بیشک سزا ایک بہت بڑا ذریعہ اصلاح کا ہے لیکن سچی ندامت اور حقیقی پشیمانی سے زیادہ سزا دوزخ کی آگ نہیں ہو سکتی۔ جو کام دوزخ کی آگ لاکھوں سالوں میں کر سکتی ہے سچی ندامت وہ کام منٹوں میں کر جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص سچے طور پر اپنی بدیوں سے توبہ کر کے اور آئندہ کی اصلاح پر آمادہ ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ کہ اس پر رحم کرے کیا رحیم و کریم خدا اپنے ایک عاجز بندے کو جو امید و آرزو کا مجسم نمونہ بن کر اور اپنے افعال سے بیزار ہو کر اس کی رحمت کے آستانے پر نڈھال ہو کر گر جاتا ہے۔ دھتکار دے۔ اور اس کی طرف سے منہ پھیر لے؟ نہیں بخدا ہرگز نہیں۔

سب سے آخر میں میں اس صفت کو لیتا ہوں۔ جو سب صفات سے زیادہ مشہور ہے لیکن جس میں تفصیلاً سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ یہ صفت احدیت کی صفت ہے دنیا میں آجکل ایک مذہب بھی نہیں جو دو خداؤں یا اس سے زیادہ خداؤں کا قائل ہے توحید کے مسئلہ پر اصولی طور پر سب مذہب متفق ہو چکے ہیں بلکہ ایک مذہب کے پیرو دوسرے مذہب کے پیروؤں کے خلاف یہ حربہ چلاتے ہیں کہ یہ پوری طرح توحید کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے بعض یورپین مصنفین کی کتب دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان مشرک ہیں اور میں نے سنا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بہت سے لوگ جو اسلامی لٹریچر سے ناواقف ہیں۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طبائع اس امر کو محسوس کرتی ہیں کہ اب ایک سے زیادہ خداؤں کا مسئلہ پیش کرنا بالکل ناممکن ہے۔ دنیا اس کو سننے کے لئے تیار نہیں۔ مگر باوجود توحید کے لفظ پر سب مذاہب کے اجتماع کے توحید کے متعلق تمام مذاہب میں اختلاف ہے۔ اور کئی مذاہب ہیں جو توحید کے نام کے نیچے ہر قسم کا شرک چھپائے بیٹھے ہیں۔ مگر اسلام شرک سے کلی طور پر پاک ہے۔ اس نے ہر قسم کی مشرکانہ باتوں کا کٹلی استیصال کیا ہے۔ اور شرک کی اصل حقیقت کو کھوکھو سا منہ رکھ دیا ہے۔ جسکی وجہ سے کسی کو دھوکا نہیں لگ سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم شرک کو

میں اس فقرے کے معنی ہوتے ہیں۔ وہ سوائے ایک خدا کے کسی کی عبادت نہیں کرتا وہ اس کی صفات کسی اور کو نہیں دیتا۔ وہ اس کو ہر ایک قسم کی رشتہ داریوں سے پاک قرار دیتا ہے۔ وہ اسے حلول اور اوتار بننے کی حالتوں سے بالا سمجھتا ہے۔ وہ اسے موت اور بھوک اور پیاس کے جذبات سے خواہ بطور تنزل ہی کیوں نہ مولیٰ۔ پاک سمجھتا ہے۔ اس کا ماننا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ اپنی امیدوں کا ماؤسی اور کسی کو نہیں بناتا۔ وہ دنیاؤں میں اور کسی کو مٹا نہیں کرتا۔ وہ خدا کے نبیوں کا بڑا ادب کرنے والا ہے لیکن وہ انکو بھی خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں انسانوں جیسا انسان خیال کرتا ہے اور یہی تعلیم ہے جو اسلام اسے دیتا ہے اور جس پر عمر بھر چلنے کی اسے تاکید کرتا ہے۔ اب اجمالاً تو سارے ہی مذہب اس کے ساتھ توجید باری کے اقرار میں متفق ہیں لیکن تفصیلات میں ہر اک اپنا الگ الگ راستہ لے لیتا ہے اور سب مذاہب میں ایک عظیم الشان بُعد پیدا ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلام کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق نہایت مکمل ہے۔ کیا بلحاظ اجمال کے اور کیا بلحاظ تفصیل کے اور اس تعلیم سے جو رغبت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کسی مذہب کے ذریعہ وہ رغبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور مزید خوبی یہ ہے کہ اسلام تفصیل کے ساتھ ہر اک صفت کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس کا جو اثر روزانہ زندگی کے حالات پر پڑتا ہے ال کو بیان کرتا ہے۔ اور مختلف صفات کے آپس میں تعلقات اور ان کے اثر کی حد بندیوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا وجود بشدہ کی عقل کی آنکھوں کے سامنے آکھڑا ہوتا ہے۔ اور اس کا دل خدا کی محبت سے لبریز ہو کر بہ پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ صفات الہیہ کے بیان کرنے میں جو دوسرے مذاہب کو اشتراک ہے وہ صرف نام کا ہے نہ حقیقت کا حالانکہ اصل چیز حقیقت ہوتی ہے۔ نہ کہ محض نام۔

دوسرا سوال

خدا سے بندہ کا تعلق

ذات و صفات باری کے متعلق جو اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کو مختصراً بیان کر دینے کے

بعد اب میں مقصد اول کے دوسرے سوال کو لیتا ہوں۔ جو یہ ہے۔ کہ بندے کو خدا سے کیا تعلق ہونا چاہئے؟

یاد رکھنا چاہئے۔ کہ صرف کسی چیز کو مان لینا اور بات ہے تمام تعلیم یافتہ لوگ نارنگ پھول اور ساؤتھ پھول کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ان سے تعلق سوائے ان چند لوگوں کے جو ان مذاہب کی مزید تحقیقات میں مشغول ہیں کسی کو نہیں ہے۔ انکے ذکر سے انکے جذبات میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی لیکن ایک ایسے شخص کے ذکر سے جو ان سے کوئی حقیقی تعلق رکھتا ہے۔ انکے جذبات بکرم بھراک اٹھتے ہیں پس یہی سوال ہے۔ کہ کوئی مذہب اپنے پیروؤں سے خدا تعالیٰ کے متعلق کس قسم کے تعلق کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیونکہ اسی مطالبے کے معیار پر کسی مذہب کی سچائی یا اس کی غلطی یا اس کی قبولیت یا اس کی ناکامی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر وہ ایسا مطالبہ اپنے متبعین سے کرتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو ماننا پڑیگا۔ کہ صفات الہیہ پر حقیقی ایمان نہیں رکھتا۔ اور اگر مطالبہ تو صحیح ہے لیکن اس کے پیرو اس مطالبہ کو پورا نہیں کرتے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ مذہب اپنے مقصد کے پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔

میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور جن پر تمام مذاہب قسربا متفق ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہمارا اصل تعلق اللہ تعالیٰ سے ہی ہے کیونکہ ہمارے آرام اور ہماری ترقی اور ہماری کامیابی کے سب سامان اسی سے پیدا کئے ہیں۔ ہماری ہستی کے وجود میں لائیکا بھی وہی باعث ہے۔ اور ہماری آئندہ زندگی بھی اسی کے فضل سے وابستہ ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں۔ نہ ہماری اولاد۔ نہ ہمارے بھائی۔ نہ ہماری بیویاں نہ ہمارے خاوند۔ نہ ہمارے دوست نہ ہمارے اہل ملک۔ نہ ہماری حکومت۔ نہ ہمارا ملک۔ نہ ہماری جائداد۔ نہ ہمارا عہدہ۔ نہ ہماری عزت نہ خود ہماری جان۔ کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے عطیوں کا ایک جزو ہیں۔ اور وہ اس کل کا معطی ہے۔ درحقیقت ان صفات کو بیان کرنے کے بعد جو اُپر بیان ہو چکی ہیں۔ وہی مذہب سچا ہو سکتا ہے۔ جو انسان سے یہ مطالبہ کرے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے ادب کو سب چیزوں کی محبت اور سب حاکموں کے ادب پر فوقیت دے۔ اور خدا کی رضا کے لئے سب چیزوں کو قربان کرنا پڑے تو کر دے مگر خدا کی

رضا کو کسی اور چیز پر قربان نہ کرے۔ وہ اس امر کا مطالبہ کرے کہ خدا تعالیٰ کی محبت انسان دل میں سب چیزوں سے زیادہ ہونی چاہئے اور اسکی یاد سب پیارد کی یاد سے بڑھکر ہونی چاہئے۔ اس کے وجود کو ایک دور کے ملک کے پہاڑ یا دریا کی طرح عالم موجودات کا ایک فرد نہیں سمجھ چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کو ہر ایک زندگی کا سرچشمہ اور ہر ایک امید کا مرکز اور ہر ایک نظر کا مٹھ بنانا چاہئے۔ اسلام ہی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ بَقِيَتْ فَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَمِثُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (توبہ ۲۴) اسے ہمارے رسول اکہدے اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں یا تمہارے غنا و ندیاں تمہاری قوم یا تمہارے مال جنکو تم محنتوں سے کماتے ہو۔ یا تمہاری تجارتیں جنہیں نقصان ہو جائیگا تمہیں خطرہ ہوتا یا تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی رضا کے لئے کوشش کرنے کی نسبت تمہیں زیادہ پیار ہے ہیں تو تم مومن نہیں ہو۔ تم انتظار کرو اس وقت کا جب خدا تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ اور اللہ عہد شکن لوگوں کو کامیاب نہیں کیا کرتا۔

ایک مسلمان ہرگز مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک اس کا اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی تعلق نہ ہو جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اسے خدا کی رضا کیلئے ہر ایک بڑی چیز اور ہر ایک دوسرے جذبہ کو قربان کر دینا چاہئے۔ اس کی محبت ہر ایک دوسری چیز پر اسے مقدم ہونی چاہئے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ محبت الہی کی علامت کا اس طرح ذکر فرماتا ہے۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ذَٰلِكُمْ اَمْرٌ ۚ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّلَاةَ وَمَا فِيهَا مِنْ حَسْرَةٍ ۚ وَالَّذِينَ يَمْنَعُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا وَلَهُمْ حِسَابٌ ۚ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ كَمَا يَبِيتُونَ لِنَفْسِهِمْ ۚ وَالَّذِينَ يُبَذِّرُونَ مَالَهُمْ حَسْرَةً ۚ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ كَمَا يَبِيتُونَ لِنَفْسِهِمْ ۚ وَالَّذِينَ يُبَذِّرُونَ مَالَهُمْ حَسْرَةً ۚ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ كَمَا يَبِيتُونَ لِنَفْسِهِمْ ۚ

اور اس کی خوبیاں اور اس کے قرب کی تمنا اور اس سے ایک ہوجائیں خواہش اسکے دل میں بار بار جمش مارتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ دن کو کام کی وقت یا آرام کی خاطر بیٹھنے کی وقت یا رات کو سوتے وقت بھی اس کی طرف بندہ کی توجہ پھرتی رہتی ہے۔

اسی طرح فرماتا ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (انفال ۲) مومن صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل پر خدا تعالیٰ کا ایسا رعب ہوتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا نام ان کی مجلس میں آجائے تو ان کے دلوں میں خشیت اللہ کی ایک لہر پیدا ہوجاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جائے۔ تو ان کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں یعنی سراسر کام کا سراسر انجام پانا اسی کی مدد پر موقوف سمجھتے ہیں اور اپنی کامیابیوں کو اسی کے فضل پر منحصر خیال کرتے ہیں۔

میں ابجد ایک شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جو عام طور پر اسلام کی نسبت کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اسلام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ اسباب سے انسان کو کوئی کام ہی نہیں لینا چاہئے اور اپنے کام عند پر چھوڑ دینے چاہئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگوں میں ایسے خیالات پائے جاتے ہیں۔ مگر اسلام کی مرکز یہ تعلیم نہیں۔ تمام قرآن ان آیات سے بھرا ہوا ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم نے انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی ہیں پس ان کو ترک کرنا اس کے منشاء کے مطابق کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَآتُوا الْبَيْوتَ مِنْ أَوْابِهَا رُفْقَةً ۚ (۱۶۴) اور ہر اک کام کے لئے ہم نے جو طریق مقرر کئے ہیں۔ ان کے ذریعہ سے وہ کام کرو۔ یعنی اسباب اور ذرائع بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ انہی کے ذریعہ سے کام کرنا چاہئے اور فرمایا خُذُوا حِذْرَكُمْ زُفْرًا ۚ (۱۶۵) اے مسلمانو! تمام وہ سامان جن سے کامیابی ہو سکتی ہے اپنے پاس رکھو۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے۔ خُذُوا زُفْرًا ۚ (۱۶۵) جب سفر کو نکلو تو اپنے پاس سفر کا سامان ضرور رکھا کرو۔ اسی طرح رسول کریم سلم کی نسبت آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اونٹ کس کے حوالے کیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے خدا پر توکل کر کے اسکو چھوڑ دیا ہے۔ اپنے فرمایا یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ تو پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ

پھر خدا پر توکل کر۔ آپ کا مطلب یہ ہے۔ کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اس امر پر یقین کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ ایک زندہ خدا ہے۔ وہ دنیا کو پیدا کر کے خالی ماتہ ہو کر نہیں بیٹھ گیا۔ بلکہ اب بھی اس کا حکم دنیا میں چلتا ہے۔ سب کاموں کے نتیجے اسی کے حکم سے نکلتے ہیں۔ وہ اس بندے کی جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ اس وقت حفاظت کرتا ہے جب وہ غافل ہوتا ہے اور اس حالت میں اس کے کام کی نگرانی کرتا ہے جب وہ سامنے نہیں ہوتا۔

غرض اس امر پر یقین کرنا کہ خدا تعالیٰ اب بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور ان کی بکسی کی حالتوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور باوجود سمانوں کی موجودگی کے اگر اس کا غضب نازل ہو۔ تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی توکل ہے نہ ترک اسباب کا۔ گویا توکل ایک دلی حالت کو کہتے ہیں۔ نہ کسی ظاہری عمل یا ترک عمل کو۔

اسی طرح ایک جگہ فرماتا ہے۔ رِضْوَانُ اللّٰهِ الْکَبِیْرُ (توبہ ۷۴) اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے مقدم ہے۔ یعنی بندہ کو خدا تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد کسی دنیوی یا اخروی انعام پر نہیں رکھنی چاہئے۔ بلکہ جو چیز اس کے مد نظر ہونی چاہئے۔ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس کا محبوب ہو۔ تو اس کی رضا پر کسی اور چیز کو مقدم کرنا اپنی محبت کی ہتک کرنا ہے۔ مذکورہ بالا حوالوں سے جو صرف بطور نمونہ دیئے گئے ہیں۔ یہ اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام بندہ سے خدا تعالیٰ سے کس قسم کا تعلق رکھنے کی امید کرتا ہے۔ اور جہان تک میرا خیال ہے۔ ہر ایک شخص جو خدا تعالیٰ کو فی الواقعہ مانتا ہے اس امر میں ہم سے متفق ہوگا کہ اگر کوئی خدا ہے۔ تو اس سے ہمارا ایسا ہی تعلق ہونا چاہئے۔

تیسرا سوال

یعنی کن اعمال سے بندہ اپنے تعلق باللہ کا اظہار کرے؟ یا یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟

دوسرے سوال کا جواب دینے کے بعد میں تیسرے سوال کو لیتا ہوں اس سوال کا جواب مختلف

نہایت مختلف طور پر دیا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس سوال کے متعلق مختلف مذاہب کا پہلے سوالوں کی نسبت زیادہ اختلاف ہے۔ اسلام اس سوال کا یہ جواب دیتا ہے اور یہی طبعی جواب ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اس غرض کو پورا کرے جس غرض کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت تلاش کرے اور اس کا کامل عیش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَاللَّهُمَّ بَنَاءً وَصَوْرًا كَرِهَ فَأَخْزَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَّخْلُوعِينَ لَهُ الدِّينُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ **قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** (رومن - ۲۴) یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں تمہاری ضرورتوں کے سب سامان مہیا ہیں۔ اور آسمان کو تمہارے لئے موجب حفاظت بنایا ہے اور تم کو شکلیں دی ہیں۔ اور ایسی شکلیں دی ہیں جو تمہارے کام کے بالکل مطابق ہیں۔ اور پاکیزہ رزق تم کو عطا کیا ہے۔ یہ تمہارا خدا ہے پس کیا ہی برکت والا ہے۔ یہ خدا جو صرف تمہارا ہی رب نہیں بلکہ سب مخلوقات کا رب ہے۔ وہ زندہ ہے۔ اور دوسروں کو زندگی بخشتا ہے۔ اسکے سوا کوئی معبود نہیں پس اس کو پکارو۔ اس طرح کہ سوائے اس کے دوسری کی عبادت نہ کرو۔ سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہے۔ جو سب مخلوق کا رب ہے۔ تو کہہ دے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں انکی عبادت کروں جسکو تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ بعد اسکے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشان آچکے ہیں۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب جہانوں کے رب کا پورا فرمانبردار ہو جاؤں۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبیلے تعلق کے علاوہ جس کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اپنے بندے سے ظاہری اعمال میں بھی اپنے احکام کی فرمانبرداری چاہتا ہے۔ یہ احکام جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہی قسم کے ہیں۔ مگر اس جگہ میں صرف ان احکام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جن میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار عبودیت کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق نہیں۔

یہ اعمال سلام نے پانچ قسم کے مقرر کئے ہیں۔ ۱۔ نماز (۲) ذکر (۳) روزہ (۴) حج و قربانی ۵۔ اور ان پانچوں قسم کے احکام میں تمام مذاہب میں قریباً اشتراک پایا جاتا ہے یعنی ان میں ان پانچوں قسم کی عبادتوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ گو طرق عبادت مختلف ہیں۔ جدید تحقیق جو پرانے مذاہب کے متعلق ہو رہی ہے۔ وہ اور نئے نئے مذاہب کو ان مذاہب کی صف میں لا کر کھڑا کر رہی ہے جنہیں مذکورہ بالا پانچ قسم کی عبادات پائی جاتی ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جبکہ نئی تحقیقات اس امر کو ثابت کر رہی ہیں کہ ان عبادات کا پتہ سب مذاہب میں ملتا ہے خیالات کی جدید دوس طرف جاری ہے کہ ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ مشاہد نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بندوں کو ان ظاہری شکلوں میں جکڑے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر قسم دیکھنے میں کہ دنیا میں سے ظاہری عبادات کا اثر بہت کچھ مٹا جاتا ہے۔ اور اکثر مذاہب کے پیرو ظاہری عبادات کو بالکل ترک کرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر اسلام طرح ہر زمانہ کی ضروریات کے لئے تعلیمات کا ذخیرہ رکھتا ہے، مگر اس طرح اس کی یہ شان بھی ہے کہ اس کی قائم شدہ تعلیم بدلتی نہیں۔ وہ ایک چٹان کی طرح ہے جسے زمانہ کے سیلاب اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ وہ پھر ک طرح نئے سے نئے انکشافات تو کرتا ہے مگر پھر کی طرح اس میں یہ خاصیت بھی ہے کہ اس کا کوئی قانون بدلتا نہیں۔ کیونکہ اس کے سب قوانین کی بنیاد عالم الغیب ہی کی طرف سے حق اور حکمت پر رکھی گئی ہے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلق کی بنیاد دل پر ہے۔ اگر دل گندہ ہو۔ اور محبت سے خالی ہو۔ تو ظاہر میں کتنی ہی فروتنی دکھائی جائے یا اخلاص کا ظہار کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ ایسا فعل ایک لعنت ہے۔ جو اپنے مرتکب کو تاریکی کے عمیق گڑھوں میں گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم نہ صرف اس نکتہ کو تسلیم کرتا ہے۔ بلکہ اس پر خاص طور سے نور دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَفِیْ ذٰلِکَ اٰیٰتٍ لِّمَنْ عَلِمَ اَلَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ اَلَّذِیْنَ هُمْ یُزَآءُوْنَ ۝ (سورہ ماعون) یعنی خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو گا۔ ان لوگوں کے عبادت تو کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو غافل ہیں اور صرف لوگوں کے دکھاوے کیلئے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا کہ جو لوگ صدقاً دکھاوے کے طور پر جیتے ہیں۔ مگر دل میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ فَمَثَلُهُمْ نَارٌ

صَفَوَانِ عَلَيْهِ تَذَابٌ قَاصِبُهُ وَابْنُ قَتْرَكَةَ صَلَاحًا (بقرہ- ۱۰۲۶)
 انکی حالت اس پتھر کی طرح ہوتی ہے جس پر مٹی جی ہوئی ہو۔ اور جب بارش اس پر پڑے تو بجائے اسکے
 کہ دانہ اُگے وہ مٹی کو بھی بہا دیتی ہے۔ اور دانہ اُگنے کا احتمال ہی باقی نہیں رہتا اس قسم کا صدف
 دینے والا بھی بجائے کسی فضل کا وارث ہونیکے اپنی حالت کو اور بھی خراب کر لیتا ہے پس اسلام
 کے نزدیک جتنک دل ساتھ نہوا سو وقت تک عبادت نفع نہیں دیتی لیکن اسلام اس امر پر بھی
 زور دیتا ہے کہ دل کے ساتھ زبان اور جسم بھی عبادت میں شامل ہو چاہئیں۔

قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بالکل واضح طور سے
 معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا کمال تین چیزوں یعنی دل اور زبان اور جوارح کے ایک ہو جانے
 سے پیدا ہوتا ہے جس شخص کا دل چائی کو قبول نہیں کرتا۔ اور زبان اور جوارح ایمان کا اظہار
 کرتے ہیں۔ وہ بھی منافق ہے۔ اور جملہ ایمان پر قائم ہے لیکن زبان اور جوارح مخالف
 ہیں۔ وہ بھی جھوٹا ہے۔ یہی شخص وہی ہے جس کا دل بھی ایمان پر قائم ہو۔ اور زبان اور جوارح
 بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کو کسی شخص سے پیار ہو۔ تو اس کے سامنے آنے یا اس
 کو نہ کرنا جانے سے اس کے چہرہ پر فوراً ایک خاص قسم کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی
 شخص بھی جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں اس دوسرے کی نسبت محبت ہے۔ ماں باپ اپنے
 بچوں کو پیار کرتے ہیں تو کیوں؟ کیا انکے دل کی محبت کافی نہیں ہوتی؟ وہ اپنے بچے کو کس لئے
 چومتے ہیں؟ کس لئے اپنی گود میں اٹھاتے ہیں؟ لوگ اپنے دوستوں سے مصافحہ کیوں کرتے
 ہیں؟ یورپ کے لوگ جب بادشاہوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو سرنگا کر دیتے ہیں۔ یا ان
 کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ان مواقع پر دل کی محبت اور دل کا
 اظہار کافی نہیں ہوتا؟ اگر کہا جائے کہ انسان چونکہ دلی حالت کو نہیں جانتا اس لئے اس کو
 دل کا حال بتانیکے لئے ظاہر میں بھی بعض نشانات ایسے قرار دیئے گئے ہیں جن سے کہ دل کی
 محبت کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کے ذریعہ سے دوسرے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ کو
 محبت رکھتا ہے مگر یہ جواب درست نہیں کیونکہ ہر اک شخص جانتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو

پیار کرتا ہے یا اپنے کسی عزیز یا دوست کی طرف مصافحہ کے لئے اٹھ بڑھاتا ہے۔ تو اس وقت اس کا یہ فعل اس خیال کے ماتحت نہیں ہوتا کہ وہ اس پر اپنی محبت کا اظہار کر سکے یا نوراں پیدا ہو سکے جو بالکل سمجھ نہیں رکھتا۔ مال پیار نہیں کرتی؟ یا سوئے بچہ کو والدین بسا اوقات پیار نہیں کرتے؟ پس معلوم ہوا کہ محبت کو جسمانی علامات کے ذریعہ سے ظاہر کرنا ایک طبعی تقاضا ہے۔ نہ کہ دل کی حالت بتانے کا ایک ذریعہ پس جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور فی الواقع اس کی طرف اس کے دل میں کشش ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ اعمال اور زبان کے ذریعہ سے اس کی محبت ظاہر ہو سکی کوشش نہ کرے۔ اور یہی غرض ہے جو مذہبی عبادات میں رکھی ہے۔ عبادت اس قلبی تعلق کا ایک ظاہری نشان ہے۔ اور جو شخص سچے طور سے خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ باوجود دوسری چیزوں کی محبت کو جسمانی علامات کے ذریعہ سے ظاہر کر نیکی عبادت کے متعلق کس طرح اعتراض کر سکتا ہے۔ عبادت پر اعتراض درحقیقت محبت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

گو مذکورہ بالا وجہ عبادات کی حقیقت کے سمجھانے کیلئے کافی تھی۔ مگر اسلام نے اس سے بڑھ کر حکمتیں عبادت میں مد نظر رکھی ہیں جنہیں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ظاہری اعمال کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اور باطن کا ظاہر پر۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِدَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ راجع ۴۴ جو شخص ان مقامات کا ادب کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہوا تھا۔ تو ایسا سونا ہی چاہئے کیونکہ دل کی خشیت کا ظاہر پر اثر ہوتا ہے۔ اس جگہ دلی پاکیزگی کے ظاہر پر طبعی طور پر اثر پیدا کر دینے کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ برخاسر کہا میں پر اثر مونیکیوں ذکر فرماتا ہے۔ کَلَّا بَلْ دَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (التغیث ۱۷) خبردار ہو جاؤ کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو جہان کے ظاہری اعمال کے نقص پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے یہ اپنے فوائد کے لئے ظاہری حق کے خلاف کرتے رہے۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ دل سے بھی حق کی محبت دور ہو گئی۔

علم سائیکا لوجی کے ذریعہ سے مذکورہ بالا حقیقت آجکل بالکل یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے میں نے ایک امریکن سائیکا لوژیٹ کی کتاب میں پڑھا ہے۔ کہ ایک امریکن کالج کا پرنسپل جو پہلے نہایت لائق سمجھا جاتا تھا۔ پرنسپل ہو کر نہایت ناقابل ثابت ہوا۔ آخر

اسے ایک دوست نے مشورہ دیا۔ کہ اسکا منہ کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ منہ بند کرنے کی عادت ڈالے تو اس سے اسکے اخلاق پر بھی اثر پڑے گا۔ اور طبیعت میں انتظام کا مادہ زیادہ ہو جائیگا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ اور آخر اس کی بلستقلانی جلتی رہی۔ اور وہ نہایت کامیاب نسیل ہو گیا۔ ہم روزمرہ کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص غصہ کی شکل بنائے۔ تو تھوڑی دیر میں اس کے دل میں غصہ کے خیالات جوش میں آنے لگتے ہیں۔ اگر غصہ کی حالت میں کسی کو گدگدی کر کے یا اور کسی طرح ہنس دیا جائے۔ تو دیکھا جاتا ہے۔ کہ اسکے دل کا غصہ بھی جاتا رہتا ہے۔ ہونے کی شکل بنانے سے دل میں غم کے جذبات اور ہنسی کی شکل سے فرحت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی حکمت کو مد نظر رکھ کر تعلیمت اسلام نے نماز وغیرہ ظاہری عبادات مقرر کی ہیں۔ کہ جب انسان ظاہر میں نشو و نما اور خضوع کی حالت اختیار کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک محبت کا چشمہ بہوٹ پڑتا ہے۔ اور آخر وہ اس طرح خدا تعالیٰ کی طرف کھینچا جاتا ہے جس طرح ریتناہیس کی کشش سے لوہا کھینچا جاتا ہے۔

ایک حکمت ظاہری عبادت میں یہ بھی ہے۔ کہ اس سے قومی روح پیدا ہوتی ہے۔ بچے یہ سبق کہ اپنے بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے محبت کرنی چاہیے۔ اپنی ظاہری تعلقات کو دیکھ کر سیکھتے ہیں جو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے برتاؤ سے معلوم کرتے ہیں۔ اگر محبت اور غضب کے جذبات صفت قلب میں مخفی ہوتے۔ تو کبھی بھی یہ تمام رشتہ محبت کا جو رشتہ در و نہیں پایا جاتا ہے پایا جاتا ہے۔ کیونکہ دل کے خیالات کسی پر ظاہر نہیں ہوتے۔ بچہ کس طرح معلوم کر سکتا تھا کہ فلاں فلاں شخص میرے والدین کو یا دوسرے عزیزوں کو محبت کا تعلق ہے۔ اور فلاں فلاں سے انکو عداوت ہے؟ ظاہر ہے۔ کہ یہ سب ظاہری علامات سے ہی اسے معلوم ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ جذبات تسلیم بعد نسل محفوظ چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کی ظاہری علامات نہ مقرر کی جاتیں اور اس کی شان اور اسکے رتبہ کا فقر کسی جسمانی علامت سے نہ کیا جائے۔ اور متوازن نہ کیا جائے تو یقیناً آئندہ نسلوں کے دل نہیں جنہوں نے پہلے نقوش اپنے ماں باپ کے حالات لئے ہیں۔ وہ محبت اور خلاص خدا تعالیٰ کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بعض ظاہری علامات کو روز دیکھتے اور ان کے اثر کو قبول کرتے رہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ

جن قوموں میں ظاہری عبادات کی طرف سے بے رغبتی ہو رہی ہے نہیں دہرت اور خدا تعالیٰ پر دہائی کے خیالات ہی کثرت سے پھیلتے جاتے ہیں۔

پھر ایک فائدہ ظاہری عبادات کا یہ ہے کہ اس ذریعہ سے وہ تمام حصے انسان کے جو خدا تعالیٰ کے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اسکے احسانوں کا شکریہ ادا کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا احسان جسم پر بھی ہے۔ اور روح پر بھی ہے۔ پس جب عبادت میں جسم اور روح دونوں کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ عبادت مکمل ہو جاتی ہے بغیر اسکے وہ ادھوری رہتی ہے۔ اور کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی کیونکہ قلبی عبادت مغز کی طرح سب اور مغز کبھی بغیر تھپکے کے محفوظ نہیں رہتا تھپکے کا خود مقصود نہیں ہوتا۔ مگر مغز کے قائم رکھنے کے لئے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تھپکے کو۔ لٹو سمجھ کر پھینک دے۔ تو وہ درحقیقت مغز کو بھی خراب کر دیگا۔

اس امر کو ثابت کر چکے کے بعد کہ ظاہری عبادت بھی روحانیت کے قیام کے لئے ضروری ہے۔ اب میں ان عبادات کا ذکر کرتا ہوں۔ جو اسلام نے اپنے متبعین کے لئے مقرر فرمائی ہیں سب بڑی عبادت تو نماز ہے۔ جو گویا اسلامی عبادتوں کی جان ہے۔ پانچ وقت ایک سلم کے لئے یہ قرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر ان مقررہ قواعد کے رد سے جو اس کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ پہلے وہ وضو کرتا ہے یعنی ایک مقررہ طریق پر ہاتھ اور پاؤں دھوٹا ہے۔ اس میں علاوہ طہارت اور صفائی کے فائدہ کے جس پر اسلام نے خاص زور دیا ہے۔

روحانی فائدہ بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس طرح ان تمام استوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جن کے ذریعہ سے خیالات پر اگندہ ہوتے ہیں یعنی حواس خمسہ۔ کان۔ ناک۔ آنکھ۔ منہ اور قوت لامہ کے فاعل مقام ہاتھ اور پاؤں کی۔ جو لوگ روحانیت کا درک رکھتے ہیں۔ وہ اس نکتہ کو بھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ بوجہ قلت گنجائش میں تفصیل سے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اسلام نے ان دونوں امور کی طرف خود اس کام کے نام سے اشارہ کیا ہے۔ یعنی دمنو کے لفظ سے جس کے معنی صفائی اور خوبصورتی کے ہیں پس اس کا نام ہی دلالت کرتا ہے۔ کہ اس فعل کے ذریعہ سے ظاہری صفائی بھی ہو جاتی ہے جو باطنی صفائی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ اور اس سے ناز بھی خوبصورت ہو جاتی ہے یعنی اس کے ذریعہ سے حیانت پر اگندہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اور منہ زبانی وہ

حقیقت پیدا ہو جاتی ہے جس کے لئے وہ ادا کی جاتی ہے۔

وضو کر نیکی بعد انسان قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے جس سے ابراہیمؑ کی قربانیوں اور انکے نیک نتائج کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ پھر وہ بعض مقررہ عبارات پڑھتا ہے۔ جو میں روحانی امور پر مشتمل ہیں۔ اول خدا تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید پر کہ اس سے خدا تعالیٰ کا صفاتی وجود اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس کا دل جوشِ محبت اور غلبۂ اخلاص سے حرکت میں آ جاتا ہے اور ایک خاص شش اس کو اللہ کی طرف پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے اس اقرار پر کہ بندہ اپنی تمام ترقیات میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد کا محتاج ہے۔ اس سے اس کے دل میں اپنی کمزوریوں پر اطلاع ملتی ہے۔ اور وہ اپنی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تیسرے دعا پر کہ جو گویا اصل جڑ ہے نماز کی۔ اسکے ذریعہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتا ہے۔ اور اس کی محبت کی روح کو اپنی محبت کی روح پر ڈال کر اس سے وہ فیوض حاصل کرتا ہے جو روحانی طور پر بالکل اس مادہ تناسل سے مشابہ ہیں۔ جو ایک نور اور مادہ کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک نئی مخلوق اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ غرض اسلامی نماز اپنے اندر ایسے کمالات رکھتی ہے کہ انسانی عقل اس کی خوبیوں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ مگر شرط یہی ہے کہ ان شروط سے ادا کی جائے جو اسلام نے اسکے لئے مقرر کی ہیں۔ ورنہ وہ کچھ اثر نہ کریگی۔ اور خواہ عوامہ نماز گزار نماز پر حرف گیری کر لیا۔

نماز کے ادا کرنے میں شریعت اسلام نے جو ظاہری علامات مقرر کی ہیں۔ وہ بھی نہایت پر حکمت ہیں یعنی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا۔ رکوع کرنا۔ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا۔ سجدہ کرنا اور دو زانو بیٹھنا۔ یہ تمام حرکات وہ ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں کمالِ تدبیر کے اظہار کے لئے اختیار کی جاتی ہیں۔ بعض ممالک میں لوگ انتہائی ادب کے اظہار کیلئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر کے قدیم لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انتہائی ادب کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں سجدہ کا رواج تھا۔ یورپ میں گھٹنوں کے بل گرنے کا رواج ہے۔ اسلام نے اپنی عبادت میں ان سب باتوں کو جمع کر لیا ہے۔

ان سب خوبیوں کے ساتھ یہ خوبی فکر کرنا کہ انسان کے وقت جس کے لئے عام حکم یہی ہے۔

کہ سب لہان ملکر نماز ادا کریں۔ تاکہ اخوت کا جذبہ ترقی کرے۔ جس وقت بادشاہ اور ایک ادنیٰ مزدور پہلو پہ پہلو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حقیقی طور پر دل محسوس کرتا ہے۔ کہ یہ ایک حقیقت ہے بناوٹ نہیں ایک ایسی ہستی کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس کے حضور میں ایک بادشاہ بھی اپنی بادشاہت کا خیال بھول جاتا ہے۔ اور ایک معمولی آدمی کے پہلو میں آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ اسلام نے نماز کی تعلیم پہلو کے طور پر دی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ اس طرح ہمیں کچھ دیگا مگر یہ بالکل فلت ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اس خیال کو باطل کیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ اسلامی عبادات ایک بنیاد رک لایا ہے جو خود بخود اس کی طرح نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی دو بڑی غرضیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا اور ان کا اقرار جو ایک صداقت کا اقرار ہے۔ اور بغیر صداقت کے اقرار کے انسان انسان کہلانیکا مستحق ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے روحانی ترقی کا حصول چنانچہ ان دونوں باتوں کا ذکر قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اذکر ذنبا اذکرکم و اشکر ذلانی ذکا کفکرفنہ (بقدرہ ۱۷) اے لوگو میری عبادت کرو تاکہ میں تم کو اپنی ملاقات کا شرف بخشوں۔ اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یعنی عبادت کا ایک فائدہ تو روحانی ترقی ہے اور دوسرے احسانات باری تعالیٰ کا شکریہ۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنِّ الْمَلٰٓئِکَۃَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ (عنکبوت ۲۵) اسلامی نماز انسان کو بدیوں اور ناپسند باتوں سے بچاتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہؓ نے پوچھا آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا۔ اَلَا اَکُوْنُ عَبْدًا شَکُوْرًا کیا میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَا یَذَکِّرُ الَّذِیْنَ یُظْمِئُوْنَ الْقُلُوْبُ (رعد ۱۴) نماز کے ذریعہ دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور وہ عرفان ملتا ہے جس سے شک کی حالت جاتی رہتی ہے پس نماز روحانی ترقیات کا ایک ذریعہ جس طرح مادی دنیا میں مختلف کاموں کے حصول کے ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے۔ کہ اسلامی نماز کی تعلیم زبردست حکمتوں پر مبنی ہے۔ اور اس کے

اندر اس قدر خوبیاں جمع ہیں کہ دوسرے مذاہب کی عبادات میں اس قدر خوبیاں نہیں ہیں وہ تمام ضروریات عبادت پر مشتمل ہے۔ اس لئے ایک ہی ذریعہ حصول تقویٰ کا ہے۔ اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی ظاہری عبادت کی ضرورت نہیں انکی غلطی ہے۔ بھلا یہ کونسی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ ابراہیمؑ اپنے سامنے تقویٰ کے ساتھ اور موسیٰؑ اپنی ساری قربانیوں کے ساتھ اور سچ اپنی ساری فروتنی کے ساتھ اور محمد رسول اللہؐ ہر دھڑ اپنے جامع کمالات ہونیکے تو ظاہری عبادت کے محتاج رہے اور انہوں نے دل کی عبادت پر اکتفا نہ کی لیکن بعض ایسے لوگ جو رات اور دن دنیوی مشغلوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اور خدا کی یاد بھی ان کے دلوں میں بھول کر بھی نہیں نکلتی۔ ان کیلئے کافی ہے کہ وہ دل میں خدا تعالیٰ کو یاد کر لیا کریں۔ درحقیقت یہ ایسا خیال ہے۔ جو یا تو نفس کی تسستی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور نفس انسانی اس عذر کے ذریعہ سے اندرونی ملامت سے بچنا چاہتا ہے۔ یا پھر ایک بہانہ ہے جس کے ذریعہ سے بیرونی اعتراضوں کے مقابلہ میں اپنی بے دینی کو بعض لوگ چھپاتے ہیں۔

دوسری قسم عبادت کی ذکر ہے۔ یہ عبادت اسلام نے اس حکمت کے ماتحت بتائی ہے۔ کہ نماز جو خاص شکل اور خاص شرائط کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اسے آدمی ہر وقت نہیں پڑھ سکتا۔ مگر جہلج انسان کا جسم فقورے فقورے عرصہ کے بعد پانی کا محتاج ہوتا ہے۔ اور بغیر پانی کے اس کے اندر ایک قسم کی تسکین اور خشکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اس کی روح بھی روحانی پانی کی محتاج ہے۔ کیونکہ دنیوی کاموں اور مادی امور کے مجھے سلا دون پڑا رہنے کے سبب سے روح اپنی غذا سے محروم ہو جاتی ہے پس اس کے لئے اسلام نے یہ بتایا ہے۔ کہ چاہئے کہ دو گنا وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد کر کے انسان ان پر غور کر لیا کرے۔ تاکہ اسے کئی طور پر دنیا میں ہی انہماک نہ رہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ بھی اسکو یاد آتا رہے اور قلب میں اس کی محبت کی چنگاری بھی سلگتی رہے اس ذکر کے وقت فوائد بھی دی ہیں۔ جو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔

تیسری قسم کی عبادت جس کا اسلام نے حکم دیا ہے وہ روزہ ہے۔ روزوں کا حکم بھی قریناً سب مذاہب میں مشترک ہے مگر جس صورت اور جس شکل میں اسلام نے اس کو پیش کیا ہے اور محفوظ رکھا ہے۔ وہ باقی مذاہب سے تالی ہے۔ اسلام میں روزہ کی یہ صورت ہے کہ ہر بالغ بالغ کو یا ہر ایک مہینہ کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ سوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص بیمار ہو

یہ ایسے بیماری کا یقین ہو یا سفر پر ہو۔ یا بالکل بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہو۔ ایسے لوگ جو بیمار ہوں یا سفر پر ہوں انکے لئے حکم ہے کہ دوسرا وقت پر روزہ رکھیں اور جو بالکل معذور ہو گئے ہوں انکے لئے کوئی روزہ نہیں۔ روزہ کی یہ صورت ہے کہ پو پھٹنے سے لیکر سورج کے غروب تک کوئی چیز کھاٹے نہ پیئے نہ کم نہ زیادہ۔ اور نہ مخصوص تعلقات کی طرف توجہ کرے۔ پو پھٹنے سے پہلے چاہئے کہ کھانا کھا لے اور پانی پی لے تا جسم پر غیر معمولی بوجھ نہ پڑے۔ صرف شام ہی کو کھانا کھا کر متواتر روزے رکھنے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔

روزہ کی حکمتیں قرآن کریم نے یہ بتائی ہیں۔ لَشْكِرِ وَاللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دہرہ ۱۳ تا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرو اس وجہ سے کہ اس نے تم کو سچا راستہ دکھایا ہے۔ اور تاکہ تم میں شکر کر نیکامادہ پیدا ہو۔ یعنی ایک فائدہ تو یہ مد نظر ہے کہ تم ان دنوں میں بوجہ سارا دن کھانے پینے کے شغلوں سے فارغ رہنے کے اور مادیت کی طرف سے توجہ کے ہٹ جانیکے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو گے۔ دوسرے یہ فائدہ مد نظر ہے کہ اس طرح بھوک کی تکلیف محسوس کر کے تمہارے دل میں شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا۔ کیونکہ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب تک اس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے اسکی اسے قدر نہیں ہوتی۔ ہے جب چمن مہائے تو اسکی قدر محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے آنکھوں والے آدمیوں کے کبھی ساری عمر ذہن میں نہیں آتا کہ آنکھیں بھی کوئی بڑی نعمت ہیں لیکن جب کسی کی آنکھیں جاتی رہتی ہیں تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہیں۔ اسی طرح روزہ میں جب انسان بھوکا رہتا ہے۔ اور اسے بھوک کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُسے کیسا آرام بخشا ہے۔ اور یہ کہ اسے اس آرام کی زندگی کو نیک اور مفید کاموں میں صرف کرنا چاہئے نہ کہ لہو و لعب میں۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ کی حکمت یہ ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو۔ یہ تَتَّقُونَ کا لفظ قرآن کریم میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دکھوں سے بچنے کے معنے میں۔ دوسرے گناہ سے بچنے کے معنوں میں اور تیسرے رُوحانیت کے اعلیٰ مدارج کے حاصل کرنے کے متعلق پس اس لفظ کے ذریعہ سے تین حکمتیں اللہ تعالیٰ نے روزہ کی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ انسان روزہ کے ذریعہ سے دکھوں سے بچ جاتا ہے۔ بظاہر یہ امر قابل تعجب

معلوم ہوتا ہے کہ روزے سے انسان دکھ سے بچے کیونکہ روزہ سے تو انسان اور بھی تکلیف پاتا ہے۔ مگر جب غور سے دیکھا جائے تو روزہ درحقیقت انسان کو دو سبق دیتا ہے جس سے اس کی قومی حفاظت ہوتی ہے۔ اول سبق تو یہ ہے کہ مالدار لوگ جو سال بھر عمدہ سے عمدہ غذا میں کھاتے رہتے ہیں۔ انکو اپنے غریب بھائیوں کی تکلیفوں کا جو فاقہ تو نے دن گزارتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھوک کی تکلیف کبھی دیکھی ہوتی ہے۔ نہ بھوک کی تکلیف کا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اسلام کے حکم کے ماتحت بڑے سے بڑے امرا کو روزے سے کھنے پڑتے ہیں۔ اور تب انکو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے اور اپنے غریب بھائیوں کی حالت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کی بے رحمی کا جوش دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ قوم کی ترقی اور حفاظت ہوتا ہے۔ اور قوم کی حفاظت درحقیقت فرد کی حفاظت ہی ہوتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ لوگ سُست اور غافل ہوں۔ اور تکلیف برداشت کر سکیں ان میں عادت نہ ہو۔ بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ضرورت کی وقت وہ ہر قسم کی مشقت برداشت کر سکی قابلیت رکھے ہوں۔ اور روزے ہر سال مسلمانوں کے اندر یہ مادہ پیدا کر جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہوں وہ کبھی غیاشی اور غفلت میں مبتلا نہ ہو کر طاقتور نہیں ہو سکتے۔

دوسرا امر کہ روزوں سے انسان گناہ سے بچتا ہے! اس طرح متحقق ہوتا ہے کہ گناہ درحقیقت مادی لذت کی طرف تھکنے کا نام ہے۔ اور یہ قاعدہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی کام کا عادی ہو جائے تو وہ اسکو چھوڑ نہیں سکتا۔ مگر جب اس میں یہ طاقت ہو کہ اپنی مرضی پر اسکو چھوڑ بھی دے۔ تو پھر وہ خواہش اس پر غلبہ نہیں مارتی جب کوئی شخص روزوں میں تمام ان لذتوں کو جو اسکو بعض اوقات گناہ کی طرف کھینچتی ہیں۔ خدا کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور ایک ہفتہ تک برابر اپنے نفس پر قابو پانے کی عادت ڈالتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان لالچوں کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا ہے جو اسے گناہ کی طرف کھینچتی ہیں۔

تقویٰ کے قیام میں روزوں سے اس طرح مدد ملتی ہے کہ ان دنوں میں چونکہ رات کو کھانا کھانے کیلئے اٹھنا پڑتا ہے زیادہ عبادت اور دعاؤں کا موقع ملتا ہے اور دوسرے جب بندہ

خدا تعالیٰ کے لئے اپنے آرام کو چھوڑنا ہے۔ تو خدا تعالیٰ بھی اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی روح کو طاقت بخشتا ہے۔

چوتھی عبادت حج ہے۔ اس عبادت کی بھی اغراض روزے اور نماز سے ملتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے اپنا وطن چھوڑنے کی عادت ڈالنی اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے الگ ہونے کا غم گرنانا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم نے خصوصاً یہ وجہ بتائی ہے۔ کہ اس عبادت سے شعائر اللہ کی عظمت ہوتی ہے۔ اور ان کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ حج دراصل اس واقعہ کی یاد تازہ کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسمعیلؑ کو جنگل میں چھوڑ دینے کے سبب سے پیش آیا اور دوسرے فائدہ کعبہ کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے۔ کہ وہ سب پہلا گھر ہے۔ جو خدا نے اہل کی عبادت کے لئے بنایا گیا پس حج میں جا کر انسان کے سامنے وہ نقشہ پیش جاتا ہے۔ کہ کس طرح خدا کے لئے قربانی کرنیوالے بچائے جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیتا ہے۔ اور حج کرنیوالے کئی سال میں خدا کا جلال اور اس کی ذات کا یقین بڑھتا ہے۔ دوسرے وہ اپنے آپ کو اس گھر میں دیکھ کر جو بندائے دنیا سے خدا تعالیٰ کی یاد کے لئے بنایا گیا ہے۔ ایک عجیب روحانی تعلق ان لوگوں سے پاتا ہے۔ جو ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے اس روحانی سلک میں پروئے چلے آتے ہیں جس میں یہ شخص پرویا ہوا ہے یعنی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت کا رشتہ جو سب کو باندھ رہا ہوئے ہے۔ خواہ پرانے ہوں خواہ نئے۔

علاوہ ازیں حج میں سیاسی فائدہ بھی ہے۔ کہ ذی اثر لوگوں میں سے ایک جماعت سال میں جمع ہو کر تمام عالم کے مسلمانوں کی حالت سے واقف ہوتی رہتی ہے۔ اور اخوت اور محبت لہتی کرتی ہے۔ اور ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہونے اور آپس کے تعاون اور ایک دوسرے کی خوبیاں کے اخذ کرنا موقع ملتا ہے۔ گو افسوس ہے کہ اس وقت اس غرض سے فائدہ نہیں اٹایا جاتا۔

پانچویں عبادت قربانی ہے۔ بہت لوگ اسلامی قربانی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اور خیال کرتے ہیں۔ کہ قربانی کا حکم اسلام نے اس لئے دیا ہے تاکہ قربانی قربانی کرنیوالے کا گناہ اٹھائے۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔ اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا۔ قربانی قرب سے نکلی ہے۔ قربانی حقیقت ایک نہایت لطیف عملی زبان ہے جس کے سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکا لگتا ہے۔ یہ بات

تو ظاہر ہی ہے۔ کہ دنیا میں کثرت سے تصویری اور عملی زبانوں کا رواج ہے اور باوجود زبانوں کے ترقی کر جانے اور علم ادب کے کمال کو پہنچ جانے کے یہ قدیم طریق اظہار خیالات کا اب تک دنیا میں قائم ہے اور اس کے اثر کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ تمدن کے تمام شعبوں میں اس کا اثر پایا جاتا ہے۔ مثلاً جب دو آدمی مصافحہ کرتے ہیں۔ تو کوئی ان کو نہیں کہتا کہ تم لغو فعل کر رہے ہو۔ اور نہ کوئی آتش آغور کرتا ہے کہ ہاتھ کے ملانے سے دونوں کو کیا خوشی ہوئی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ ہاتھوں کا ملنا ایک تصویری زبان ہے جو قدیم رسوم کے اثر کے نیچے اب تک چلی جاتی ہے۔ اور اب گو اس کی وجہ لوگوں کو معلوم نہیں مگر اس کا رواج چنانچہ جارہا ہے اور دنیا کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ کیونکہ محبتوں کے قیام اور تعلقات کے اظہار میں محبت مگر پہلے پہل جب اس کا رواج ہوا۔ تو اس طرح سے ہوا تھا۔ کہ دو آدمی جب آپس میں اس امر کا معاہدہ کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔ اور حسب ضرورت اسکی طرف سے ہو کر لڑے گا۔ تو چونکہ دفاع اور حملہ دونوں ہاتھوں کے ذریعہ سے ہونے لگے۔ اس لئے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھاتے تھے کہ اب جس پر تیرا ہاتھ اٹھے گا۔ میرا اٹھیگا۔ اب ہم دونوں کے ہاتھ ایک ہو گئے ہیں۔ حملہ اور بچاؤ دونوں صورتوں میں یہ جمع رہیں گے۔ دیکھو شروع میں کیسے خطرناک معاہدہ کئے گئے یہ رسم جاری کی گئی۔ مگر اب عام محبت کے اظہار کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی ایک حد تک دنیا کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اور اسکو چھوڑ دینے کے لئے لوگ تیار نہیں۔

اسی طرح بوسہ کی رسم کی اصل وجہ بھی تصویری زبان ہے۔ بوسہ درحقیقت چومنے کی حرکت کے مشابہ ہے۔ دراصل اس امر کے ذریعہ سے فطرت حیوانی ر میں فطرت حیوانی اس لئے کہتا ہوں کہ جانوروں میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے) اس امر کا اظہار کرتی ہے کہ میں اس شخص کے وجود کو جس کو میں بوسہ دیتی ہوں۔ اپنے سے جدا رہنے دینا نہیں چاہتی۔ بلکہ چاہتی ہوں کہ یہ میرے جسم کا حصہ بن جائے۔

غرض اشارات کی زبان ہمارے دوزمرہ کے کاموں میں استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس کے عظیم الشان فوائد حاصل کئے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے قربانی ہے مگر غور کر کے دیکھا جائے۔ تو جان کا قربان کرنا کوئی معمولی امر نہیں ہے۔ اور طبیعت پر ایک گہرا اثر ڈالتا ہے جو انسان لوگوں کے

جو ذبح کر کے عادی ہو چکے ہیں۔ دوسرے شخص کی طبیعت پر ضرور ذبح کر نیکا اثر ہوتا ہے۔ اور اس وقت اس کے خیالات میں ایک وسیع سیجان پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے اثر کے ماتحت بعض قوموں نے قربانی کو ظلم قرار دیا ہے۔ یہ ان کا فعل تو کمزوری کی علامت ہے مگر اس میں شک نہیں کہ قربانی کا اثر طبیعت پر ضرور ہوتا ہے۔ اسی اثر کو پیدا کرنے کے لئے قربانی کو عبادت میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اس سے یہ غرض ہوتی ہے۔ کہ قربانی کرنے والا اس امر کا اقرار کرے کہ قربانی کے لئے جو اشارہ کی زبانیں کرتا ہے۔ کہ جرح یہ جانور مجھ سے ادنیٰ ہے میرے لئے قربانی ہوا ہے اسی طرح میں اقرار کرتا ہوں۔ کہ اگر مجھ سے اعلیٰ چیزوں کے لئے مجھے جان بینی پڑیگی۔ تو میں خوشی سے جان دوں گا۔

اب غور کرو کہ جو شخص قربانی کی اس حکمت کو سمجھ کر قربانی کرتا ہے۔ اس کی طبیعت پر اس کا کس قدر گہرا اثر پڑیگا۔ اور کس طرح وہ اپنے فرائض کو یاد رکھیگا جو اس پر اس کے پیدا کر نیوالے کی طرف سے عائد ہے؟ اس فح کی یاد ہمیشہ اس کے دل میں تازہ رہیگی۔ اور اس کا دل اسے بہتار بھیگا۔ کہ دیکھ تو نے اپنے افتوں سے بکرے کو ذبح کر کے اس امر کا اقرار کیا تھا۔ کہ ادنیٰ چیز اعلیٰ کے لئے قربان کیجاتی ہے۔ پس تجھے بھی اس قربانی کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ جو صد افتوں کے قیام یا بنی نوع انسانی کی تکالیف کے دور کرنے کے لئے تجھے کرنی پڑے۔ اسی مضمون کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے جب وہ فرماتا ہے۔ کہ لَنْ يَبَالِ اللّٰهُ لِحُمُوْمِهِمْ اَوْ لَدِمَائِهِمْ اَلَيْسَ لَهٗ الشَّفْعٰى مِنْكُمْ رَاجِعٌ ۝ اللّٰهُ تَعَالٰی کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ لیکن اللّٰهُ تَعَالٰی کو وہ ارادہ جو خشیت اللہ کو مد نظر رکھ کر تم نے کیا تھا وہ پہنچتا ہے۔ یعنی اگر اس نرض کو پورا کر دے جس کے لئے قربانی کی ہے۔ تو قربانی کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ صرف گوشت کھانے اور خون بہانے کا کام تم سے ہوا ہے اور کوئی حقیقی فائدہ تم کو نہ ہوگا۔

اس بیان سے آپ لوگوں پر اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ کہ اسلام کے نزدیک قربانیوں کی ہرگز وہ وجہ نہیں ہے جو دوسری قوموں میں ہے۔ اسلام اس مقصد کو غفوار رکھ رہا ہے جسکی وجہ سے اس اشارہ کی زبان کو جاری کیا گیا تھا۔ مگر دوسرے مذاہب اصل زبان کو بھول کر قربانی کے اور ہی مقصد تجویز کر رہے ہیں۔

مقصد اول کا سوال چہارم

مقصد اول کا سوال چہارم یہ ہے کہ کیا خدا بندہ کو مل سکتا ہے؟ اور کیا کوئی مذہب خدا سے ملانے کا دعویٰ دار ہے اور خدا اتنا لے سے بندہ کو ملا دیتا ہے؟

یہ سوال جیسا کہ ظاہر ہے بسبب اہم ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو مذہب کا فائدہ حاصل میں اسی سوال کے ساتھ وابستہ ہے جو شخص بھی صحیفہ فطرت کی صحیح راہنمائی سے گریز نہیں کرتا اور اس کی ہدایت سے آنکھیں بند نہیں کر لیتا اپنے دل میں محسوس کرتا ہوگا کہ اگر مذہب کی کوئی غرض ہے تو یہی کہ خدا سے ملنے کا راستہ بتائے۔ بلکہ خدا سے ملائے۔ باقی سوال اس سوال کے مبادی یا ضمنی سوال ہیں۔

اگر کوئی مذہب خدا اتنا لے کی صفات بھی بیان کرے۔ اس کی توحید پر بھی خوب زور دے۔ خدا سے اخلاص کا تعلق رکھنے کے لئے بھی اپنے پیروؤں کو تاکید کرے۔ طریق عبادت بھی انکو بتائے لیکن وہ اس امر پر آکر بالکل خاموش ہو جائے کہ کیا وہ خدا کو ملا بھی سکتا ہے۔ اور اسی دنیا میں ملا سکتا ہے۔ تو اسکی سب سے پہلی تقریریں محض لغاطی اور وقت کا ضیاع اور بنی نوع انسان سے ایکشنی اور تسخر ہوں گی۔

اس مذہب کی مثال بالکل اس شخص کی ہوگی۔ جو نقاروں اور بگل کے ساتھ اعلان کرے کہ ایک عظیم الشان دریافت ہوئی ہے۔ لوگ جمع ہو جائیں تاکہ ان کو وہ بات سنائی دے اور چاہئے کہ کوئی پیچھے نہ رہے۔ کیونکہ وہ ایسی اہم دریافت ہے کہ واپسی دریافت کبھی نہ ہوئی تھی اور وہ ایسی دریافت ہے کہ سب انسانوں کے لئے اس کا سنا ضروری ہے اور وہ کیلئے مفید ہے۔ اور اسکا فائدہ اس قدر زیادہ ہے کہ آج تک کسی چیز کا اس قدر فائدہ نہیں ہوا۔ اور اس دریافت سے فائدہ نہ اٹھانا شق و اور بد بختی ہے جب لوگ اس شخص کے اعلان پر دور اور نزدیک سے جمع ہو جائیں اور اشتیاق کیوجہ سے اپنے کام چھوڑ کر چلے آویں۔ تو سب لوگوں کے جمع ہونے پر وہ شخص تقریر کرے کہ ایک نیا ملک دریافت ہوا ہے جس میں اس قدر وسعت ہے کہ سب لوگ وہاں جا کر آرام سے بس سکتے

ہیں۔ وہ دور بھی نہیں ہر ایک کے دروازے کے نزدیک ہے۔ اس میں جگہ جگہ چٹے پھوٹ ہے ہیں۔ اور پھول اور پھل اور میوے کثرت سے ہیں۔ اور ہر ایک چیز کی بہتات ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ بھی اس میں بسیں وہ اپنے حصہ کی فراوانی کے سبب ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں۔ کو فضول سمجھیں گے کیونکہ وہاں ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہوگا۔ اور میں کیا بتاؤں کہ وہاں کیسا آرام ہے۔ اس کا چمکتا ہوا سورج جو اپنے نور سے سطح زمین کو منور کرتا ہے۔ اور اسکا گھٹنا سایہ جو اس کی تمازت کو آرام دیتا ہے۔ ایسے دکش میں کہ اس سر زمین پر جا کر پھر کسی کا بھگنے کو دل نہیں چاہتا جب لوگوں کا شوق تیز ہو جائے۔ اور ان کی امیدیں وسیع ہو جائیں۔ اور وہ کہیں کہ اچھا وہ ملک کہاں ہے۔ کہ ہم وہاں جاتیں۔ اور اسکے میوے چکھیں اور اسکا پانی پیئیں؟ تو وہ شخص کہے کہ ملک تو وہ ایسا ہی ہے۔ مگر افسوس ہے۔ کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اور کس طرح وہاں جاتے ہیں میں نے اپنے باپ دادا کی مابری میں ایک کتاب دیکھی تھی۔ اس میں دیکھا تھا کہ ایک ایسا ملک پس میں نے نہ پایا۔ کہ آپ اس عظیم الشان دریافت کے علم سے ناواقف رہیں؟ آپ لوگ قیاس کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ سامعین کیا سلوک کریں گے؟ مگر تعجب ہے۔ کہ مذہب کے بارے میں لوگوں سے اسی قسم کا تسخر کیا جاتا ہے۔ اور کوئی نہیں پوچھتا۔ کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ مگر جب کوئی آئے تو اسکو کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ صرف غلش اور حسرت کی زیادتی ہو جاتی ہے۔

کسی نے آج تک نہ سنا ہوگا۔ کہ بلا دیکھے کسی خیالی صنم سے کسی کو عشق ہو جائے۔ عشق تو حسن کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ نہ کہ حسنِ خشن کا ذکر سُنتے تو پھر اس قدر محبت جس کی امید کی جاتی ہے۔ کہ بندہ خدا سے کرے بل خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ محبت تو دل کے گداز ہو جائیگا نام ہے۔ مگر جب آگ ہی نہ ہو تو کوئی چیز گداز کس طرح ہوگی؟ پہلے ضروری ہے کہ ایک سوج ک طرح چمکتا چہرہ ہو تا وہ اپنی روشنی کی گرمی سے دلوں کو گداز کرے۔ تب اس کے نتیجے میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ پس کوئی مذہب سچا عشق خدا سے نہیں پیدا کر سکتا جب تک کہ وہ خدا کی طاعات کا راستہ نہیں کھولتا۔

زمانہ کی حالت کو دیکھ لو۔ آج کتنے لوگ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی الفت کو

دل میں رکھتے ہیں؟ یقیناً اس فیصدی بھی نہیں۔ اور یہ دس فیصدی بھی وہ ہیں۔ جو خیال کرتے ہیں۔ کہ خدا سے محبت ہے مگر حقیقتاً وہ قدیم رسوم اور باپ دادوں کی بنائی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں۔ چاروں طرف دنیا میں تاریکی اور ظلمت ہی نظر آتی ہے۔ خدا کے لئے قربانی کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہے دین کے نام پر جو قربانیاں ہیں۔ انکے پیچھے بھی قوم پرستی کا جذبہ منہ لانا نظر آتا ہے ابھی اگر میشن ہو رہی ہے۔ کس قدر دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں۔ مگر خدا کو دیکھنے کے لئے کوئی نہیں گھر سے نکلتا۔ اس لئے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ نہ گھر میں نظر آتا ہے نہ باہر پس جب لوگوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو وہ مجبور ہیں۔ دین کا معاملہ ایسا ہے کہ اسکو آخرت پر نہیں چھوڑا جائیگا کیونکہ انسان دو دفعہ دنیا میں نہیں آتا۔ اور یقیناً نہیں۔ پھر اگر اس دنیا میں انسان کو کچھ نظر نہ آئے۔ اور اگلے جہان میں اس کو معلوم ہو کہ وہ جس راستہ پر چل رہا تھا غلط تھا۔ تو وہ کیا کرے؟ اور اگر فرض یہی بات ہو کہ نہ خدا ہے۔ نہ کوئی زندگی یا بعد الموت تو بھی اس شخص کی زندگی ایک دھم کی نذر ہوئی۔

اس امر کا دعویٰ تو ہر مذہب کو ہے۔ کہ بعد الموت خدا اس کے ذریعہ سے مل جائیگا لیکن ایسے بڑے اہم معاملہ کو کوئی شخص حسن ظنی پر کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ جو کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ وہ تو صرف یہ ہے۔ کہ تم کو چاہئے۔ کہ یوں کرو۔ اور یوں کرو لیکن اصل میں تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارے ان احوال کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کیا کریگا؟ ہمارے اعمال کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی دروازہ پر دستک دے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اس مقدس وجود نے جس نے آج سے انیس سو سال پہلے دنیا کو اپنی کرنوں سے منور کر دیا تھا۔ اشارہ کیا ہے۔ کیا وہ دروازہ ہمارے لئے کھولا بھی جائیگا؟ اگر وہ دروازہ کھولا نہیں جائیگا۔ اور اگر ہماری دستک اس قسم کا اشارہ نہیں رکھتی جس پر دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو بتانے والے نے کیا بتایا؟ یونہی شور تو ہم خود بھی بغیر کسی کی دستگیری کے مچا سکتے تھے۔ اس نے تو صرف شہ پوری ہونے والی امیدیں ہمارے دلوں میں پیدا کر کے ہیں اور بھی بڑپا۔ یا۔ اسکے بتانے کا فائدہ تو تب تھا۔ کہ جب وہ ہمیں وہ اشارہ سکھاتا۔ جس پر دروازہ کھل جاتا اور اسی دنیا میں کھل جاتا تاکہ جیتے اس کے کہ ہمارے لئے واپس لوٹنے کا راستہ نہ ہے ہیں یہ تسلی ہو جاتی کہ ہم صحیح راستہ پر چل رہے ہیں۔

اے بہنو اور بھائیو! خواہ تم کسی ملک کے ہو۔ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں۔ کہ اسلام
یاد دوسرے لفظوں میں احمدیت اس امر کا دعویٰ کرتی ہے۔ کہ وہ اس اشارہ کو سمجھاتی ہے
جس سے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ نہیں نہیں وہ اس سے بڑھکر اس امر کی مدعی ہے۔ کہ وہ
پہلے بھی کئی لوگوں کو اس کام میں پورا اتار چکی ہے۔ کئی میں جن پر خدا تعالیٰ نے احمدیت کے
ذریعہ سے دروازہ کھولا ہے۔ اور وہ اسی زندگی میں ان کو مل گیا ہے۔ پس اگر آپ لوگ اسکی ملاقات
مستلاشی میں۔ تو اس کی طرف آئیں۔ کہ وہ آپکی اس خواہش کو پورا کرے گی۔ اے ماشاء اللہ۔
پیشتر اس کے کہ میں اس امر کی تشریح کر دوں۔ کہ احمدیت کس طرح خدا تعالیٰ سے ملاتی
ہے۔ میں یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ خدا سے ملانے سے کیا مراد ہے؟

سو یاد رکھنا چاہئے کہ خدا سے ملنے سے مراد یہ نہیں ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کوئی مادی وجود
ہے جس کو انسان اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے۔ کہ انسان خدا
تعالیٰ کو روحانی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ مگر جب میں کہتا ہوں۔ کہ روحانی آنکھوں سے
دیکھتا ہے۔ تو اس سے بھی میری مراد یہ نہیں کہ وہ خیال کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور سمجھ لیتا ہے
کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ وہ لوگ جو اپنے دماغ کو خاص قسم کی مشقوں میں لگا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی
خیال کر لیتے ہیں۔ بلکہ میری مراد حقیقتہً دیکھنے سے ہے جس طرح کہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں۔ یا چاند
کو دیکھتے ہیں۔ یا اور چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں اُنکے وجود میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اگر
دس کروڑ آدمی بھی ہمارے پاس آکر کہے۔ کہ سورج حقیقتہً ہمارے سامنے نہیں آتا۔ بلکہ ہمیں
خیال ہو جاتا ہے۔ کہ سورج سامنے ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے۔ کہ یہ دس کروڑ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ مگر یہ
کبھی خیال نہیں کریں گے۔ کہ ہم نے سورج کو نہیں دیکھا۔ اس لئے کہ ہم سورج کو ان طریقوں سے
دیکھ چکے ہیں۔ کہ جن طریقوں سے دیکھنے کے بعد شک پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔

خیال اور واقع میں یہ فرق ہوتا ہے۔ کہ خیال میں عام طور پر صرف ایک تس شامل
ہوتی ہے۔ اور علم میں کئی حقائق شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے۔
کہ فلاں جگہ ایک شخص کھڑا ہے۔ لیکن وہ فی الواقع کھڑا نہیں۔ تو اگر وہ اس شخص کو پکڑ نیکے
کے لئے ہاتھ مارے گا۔ تو اس پر ظاہر ہو جائیگا۔ کہ اس کی غلطی تھی۔ کیونکہ اس کے ہاتھ کو کچھ محسوس

نہوگا۔ مگر جب ہاں فی الواقع کوئی شخص کھڑا ہوگا۔ تو قوت لامرہ بیانی کی طاقت کی تائید کرے گی۔
اور اسکو ناتھ مارنے سے کوئی ٹھوس ٹھوس چیز محسوس بھی ہوگی۔ گو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ داہمہ
کئی جیسوں پر بھی قبضہ کر لیتا ہے مگر یہ حالت جنون کی ہوتی ہے۔ جسکا نفع خود ہی ظاہر ہو جاتا
ہے۔

مگر اس دھوکے کی اصلاح کا بھی ایک راستہ ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ اگر ایک شخص کو دھم
ہو۔ تو وہ اپنے دھم کے ماتحت خواہ کچھ بھی دیکھے۔ مگر وہ دوسروں کو وہ چیز نہیں دکھا سکتا۔ لیکن جب
حقیقت ہوتی ہے۔ تو وہ دوسرے کو بھی اسکا نشان دکھا سکتا ہے۔ پس جب میں کہتا ہوں کہ اسلام
یعنی احمدیت خدا تعالیٰ سے انسان کو ملادیتی ہے۔ تو اس سے مراد میری قوت داہمہ کا عمل نہیں کہ اسکے
ذریعہ سے تو آج بھی ہر ایک مذہب کے پیرو خدا سے مل رہے ہیں۔ بلکہ میری مراد ایسی ہی یقینی ملاقات
سے ہے جیسی کہ یقینی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ یعنی کئی حواس اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اسکے اثر کو لوگوں
بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔ مگر یہ بات ضرور ہے۔ کہ رویت عرفان کی ہوتی ہے۔ نہ کہ جسمانی آنکھ کی۔

اس امر کے ثبوت میں کہ اسلام سوال زیر بحث کا جواب اثبات میں دیتا ہے۔ اور خدا
تعالیٰ سے ملا بنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مفصل ذیل آیات تشریح کیا سکتی ہیں قرآن کریم کے شروع
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ مِنْهُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
(الفرہ ع ۱) یہ کتاب وہ موعود کتاب ہے جس کا وعدہ پہلی کتب میں دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک و
شبہ کی گنجائش نہیں چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کتاب متقیوں کو راستہ دکھاتی ہے اور ان کے
مقام سے انکو اوپر لیجاتی ہے۔ مطلب یہ کہ باقی مذاہب تو صرف متقی بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں
یعنی کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے طریق چلے گا۔ وہ متقی ہو جائیگا۔ لیکن اسلام صرف متقی بنانے کا دعویٰ نہیں
کرتا۔ بلکہ متقی سے اوپر لیجاتا ہے۔ وہ صرف انسان کو دہی کام نہیں بتاتا۔ جو اس کے ذمہ ہیں۔ بلکہ
جب وہ اسلام کے احکام پر عمل کر کے اپنی طرف سے تمام کوششیں کر چکا ہے۔ تو پھر اسکو اسلام
اوپر لیجاتا ہے۔ یعنی اسکی طرف سے بھی اسکی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور محبت اور کوشش صرف ایک
طرف سے نہیں ہوتی۔ بلکہ دونوں طرف سے اسکا ظہور ہونے لگتا ہے۔

اسی طرح ایک جگہ فرماتا ہے۔ کہ وَمَنْ يُعِمْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُدْخِلْكَ مَعَ

طور پر کیفیت ہی پاتے رہیں گے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ رِجْزٍ ۚ ۱۲ جو لوگ اپنے رب کے درجہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان کو دو جنتیں دی جاتی ہیں۔ یعنی ایک اس دنیا میں اور ایک مرنیکے بعد۔ اور ایک دوسرے مقام پر جنت کے اعلیٰ نعمات میں سے یہ انعام بیان فرماتا ہے۔ وَجُزْءٌ يَوْمَئِذٍ مُّأَخَذَةٌ اِلَيْهِ رِجْزُهَا نَاطِقَةٌ ۚ (قیامتہ ع ۱) یعنی چہرے یعنی وہ لوگ جو جنت میں داخل ہونگے بہت خوش ہونگے کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہونگے پس اس جہان میں جنت مل جائیکے یہ مہنے ہیں کہ اس جہان میں ان کو خدا تعالیٰ کا دیدار اور رؤیت نصیب ہو جائیگی۔ اور اپنی روحانی آنکھوں سے اسکی صفات کا عرفان حاصل کر لینگے۔ اور انکو اپنے نفس کے اندر جاری پائینگے۔

ایک جگہ فرماتا ہے۔ اَذْكُرْ ذِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرْ ذَا لِي وَلَا تَكْفُرْ ۚ (بقرہ ع ۱۸) یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو لقاء کے مقام پر ترقی دوں گا۔ اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا کفران نہ کرو۔ یعنی جب دنیا کے آرام کے میں نے اسقدر سامان بہم پہنچائے تو اس اصل خواہش کو جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں پورا نہیں کر دیا۔

اب یہ سوال ہوتا ہے۔ کہ اس لقاد اور رؤیت کی اسلام کیفیت کیا بتاتا ہے؟ تو اسکا جواب یہ ہے کہ ایسی لطیف چیز کی کیفیت بتانی تو طاقت انسانی سے بالا ہے۔ وہ کیفیت تو مرفل کے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے جو شخص اس کیفیت کو حاصل کرتا ہے۔ وہی اسکو سمجھ سکتا ہے۔ دوسرے شخص کو اسکا سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نئی کیفیت ہے۔ اور لوگ اپنی کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں جو ان پر طاری ہوئی ہوں مثلاً جس نے میٹھا کھایا ہے۔ انکو تو ہم یہ بتا سکتے ہیں۔ کہ میٹھے کا لطف کیا ہے۔ جب ہم یہ نہیں گئے۔ کہ فلاں چیز میں بہت میٹھا تھا۔ فوراً اس شخص کے ذہن میں وہ کیفیت جو اس پر میٹھے کے کھانے سے طاری ہوتی ہے۔ آجائگی لیکن وہ شخص جس نے کبھی میٹھا نہیں چکھا۔ اسے میٹھے کی کیفیت سمجھانی ناممکن ہے۔ سوائے اس کے کہ اسے اشارہ نہیں سمجھایا جائے مگر پھر بھی وہ اس حالت کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے گا۔ ہاں بعض اثرات جو میٹھے کے دوسری چیزوں پر پڑتے ہیں جیسے زردت اور رطوبت وغیرہ ان کے ذریعہ ہم اس کو سمجھا سکیں گے۔ کہ میٹھا مکین وغیرہ سے

علیحدہ قسم کا مزہ رکھتا ہے۔ اور اصل سمجھانے کا طریق یہی ہوگا۔ کہ اس کے منہ میں ایک ڈلی میٹھے کی رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ یہ میٹھا ہے۔ اسی طرح لقاد اللہ کی کیفیت بھی لفظوں میں نہیں سمجھائی جاسکتی۔ اں چونکہ یہ مضمون انسان کے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس پر انسان کی تمام روحانی ترقیات کا مدار ہے۔ اس کے آثار اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کر دیئے ہیں۔ کہ جن کے ذریعے سے یہ بات خوب روشن ہو جاتی ہے۔ کہ ایک زندہ خدا کی رویت اور اس سے تعلق فلاں شخص کو حاصل ہو گیا ہے۔ بعینہ ہی طرح ہر طرح کہ ایک معات کی بنی ہوئی مشین کو جب بجلی سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اسکے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ کہ اب اسکا تعلق کسی بڑی طاقت کی چیز سے قائم ہو گیا ہے۔ قدیم سے اسی طرح لقاد اللہ کے آثار ظاہر ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور اب بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ مسیح اور محمد صلوٰۃ اللہ علیہم اور باقی تمام نبیوں کے تعلق باللہ کا حال خدا تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری سے ہی ظاہر ہوا۔ ورنہ جو تعلق انکو خدا تعالیٰ سے تھا اس کی کیفیت نہ انکے زمانہ میں کوئی سمجھ سکتا نہ اب سمجھ سکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراہ الوراہ ہے۔ اس کا تعلق اور اس کی رویت ہوتی ہی صفات کے انعکاس سے ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ یعنی تم خدا سے ملنا چاہتے ہو۔ تو خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جذب کر دو اور اپنے اخلاق صفات الہیہ کے مطابق بناؤ۔

یاد رکھنا چاہئے۔ کہ ان وجودوں سے تعلق جو درجہ الوراہ ہوں۔ عرفان کے ذریعہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور عرفان عیساکہ قرآن کریم نے اسکی تفصیل فرمائی ہے تین قسم کا ہوتا ہے اول علم الیقین۔ یعنی کسی چیز کا پتہ صرف اس کے آثار سے ظاہر ہو خود نہ دیکھی ہو۔ اور دوسرا درجہ عرفان کا عین الیقین ہے۔ کہ اس چیز کو خود بھی دیکھ لے صرف آثار تک بس نہ ہے لیکن ابھی اسکی حقیقت پوری طرح واقف نہ ہو تیسرا درجہ عرفان کا یہ ہے۔ کہ اسکی حقیقت سے اس حد تک واقف ہو جائے جس حد تک اسکے بنائے جنس کے لئے اس کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ممکن ہے۔ اور اسکے اثرات کو اپنی ذات پر پڑتا ہوا مشاہدہ کرے۔

ان تینوں علموں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مثلاً دور سے دھواں دیکھو۔ تو اسے یقین

ہو جائیگا۔ کہ وہاں آگ جل رہی ہے مگر پھر بھی اسے کامل یقین نہ ہوگا۔ کہ بعض دفعہ آنکھ دھوکہ کھاتی ہے۔ اور گردوغبار کو دھواں سمجھ لیتی ہے۔ لیکن اگر وہ قریب ہو جائے اور آگ کو شعلے مارتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کا یقین آگے بڑھ جائیگا۔ مگر پھر بھی خود اس کے نفس کو آگ دیکھنے سے آگ کی پوری کیفیت نہ معلوم ہوگی۔ مگر وہ اگر اس کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھے۔ اور اسکے جلائیگی کیفیت کا ملاحظہ کرے۔ تو پھر اس کا یقین اپنے کمال کو پہنچ جائیگا۔ گو ان تینوں قسم کے یقینوں کے پھر اور بھی مدارج ہیں۔ لیکن بڑی تقسیم ہی ہے۔ اور ان مدارج کے حصول کی خواہش طبیعت میں رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب ذرا ہوش سنبھالتے ہیں۔ تو ضرور ایک دفعہ آگ کے شعلے میں ہاتھ ڈال کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں۔ کہ ایک بچہ بھی شاید دنیا میں ایسا نہ ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی اس خواہش میں اپنا ہاتھ نہ جلا یا ہو۔

مذکور بالا تینوں مدارج عرفان کو اسلام پیش کرتا ہے۔ پہلا درجہ عرفان الہی کا یہ ہے۔ کہ انسان اس کی صفات کے متعلق لوگوں سے سنتا ہے۔ کہ وہ اس طرح ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ مثلاً پہلے بزرگوں کے واقعات کو پڑھتا ہے۔ کہ ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا اس طرح معاملہ تھا۔ تو اس کے دل میں ایک حد تک یقین پیدا ہوتا ہے۔ کہ فی الواقع کوئی بات ضرور ہے۔ لیکن یہ یقین ایک عارضی جوش پیدا کر سکتا ہے۔ زیادہ نہیں۔ کیونکہ جب وہ خود اس کو چھ کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ اور اس شخص کی طرح جو دور سے دھواں دیکھ کر آگ کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ لیکن جلد دوڑ چلتا جائے۔ دھواں ہی دھواں اسے نظر آتا ہے۔ آگ کا پتہ کچھ نہیں ملتا۔ آخر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ خیال کر لیتا ہے۔ کہ یہ دھواں مبری آنکھ کا دھوکا ہے۔ شاید کہ کوشی بادل کا ٹکڑا ہو یا کچھ اور۔ اسی طرح وہ شخص جو اس پرانے قصوں کے حاصل ہوئے ہوئے علم سے تسلی پا کر خود کوشش کرنے لگتا ہے۔ آخر مایوس ہو جاتا ہے۔ صرف وہی لوگ ان قصوں سے تسلی پاتے ہیں۔ جو خود کچھ حاصل کر چکی کوشش نہیں کرتے۔ اور اسوجہ سے ان کے یقین کے باطل ہونیکا ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ مگر یہ حالت برگز قابل رشک نہیں ہے۔

اسلام صرف پہلے ہی درجہ تک انسان کے عرفان کو محدود نہیں کرتا۔ بلکہ جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ وہ تینوں قسم کے عرفانوں کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا رکھتا ہے۔ اور اس کا دعویٰ ہے کہ

جب بھی کوئی خدا تعالیٰ کی طرف اسلام کے بتائے ہوئے قواعد کے مطابق قدم بڑھاتا ہے۔ وہ اپنی کوشش کے مطابق عرفان پالیتا ہے۔ اور کوئی عرفان کا مقام نہیں۔ جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے اب بند کر دیا ہو۔ حالانکہ وہ پہلے لوگوں کے لئے کھلا تھا۔

میں بتا چکا ہوں کہ اصل عسکرن تو وہ کیفیت خالص ہے۔ جو انسان کے قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ روحانی بینائی کی جدت ہے۔ جس سے وہ خدا تعالیٰ کی صفات کو ایک لٹری رنگ میں دیکھتا ہے۔ اور وہ احساسات کی تیزی ہے جن سے انسان اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی صفات میں لپٹا ہوا پاتا ہے۔ مگر حیل ہر ایک چیز کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے لقا کے بھی کچھ آثار ہیں جنکے ذریعہ سے بندہ اسکے تعلق کو محسوس کرتا ہے۔ اور دوسرے لوگ بھی اسکے تعلق کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ ظاہرات ہے۔ کہ جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے قریب ہوتی ہے۔ تو اگر وہ دوسری چیز اپنے اندر کوئی خاص خصوصیت رکھتی ہے۔ تو اسکا اثر ابھر بھی پڑتا ہے مثلاً آگ کے پاس بیٹھ کر انسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ برف کے پاس بیٹھے تو اسکی سردی کا اثر اس پر پڑنے لگتا ہے۔ خوشبودار چیز سے چھوئے تو اسکے کپڑوں میں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے یا بولنے والی ہستی سے قریب سوئے تو اسکی آواز کی پیدا کی ہوئی حرکت کی لہریں اس کے کان کے پردوں سے بھی ٹکرانے لگتی ہیں۔ اور یہ اس بولنے والے کے علم سے حصہ لینے لگتا ہے پس ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کا لقا حاصل کرے۔ تو کچھ آثار اس کی ذات میں ایسے پائے جائیں جو اس پر دال ہوں۔ کہ اسے فی الواقع خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا ہے۔ ورنہ اگر منہ کے دعوے سے کچھ زیادہ نہ ہو۔ تو ایک مکار۔ فریبی اور استباز خدا پرست کے دعووں میں کیا فرق ہے۔ اور دوسرے لوگ لقا کے مقام والے کو دیکھ کر کیا فائدہ حاصل کریں اسلام نے تین مدارج لقا کے بتائے ہیں۔ جن کے آثار سے ان کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک طرف تو لقا ہیں۔ اور دوسری طرف خدا تعالیٰ پر یقین پڑانیکا ایک ذریعہ (پہلا درجہ دعا کی قبولیت کا ہے ۱۲) دوسرا درجہ کلام الہی کا ہے ۱۳ تیسرا درجہ صفات النبیہ کے بندے کو اپنی آغوش میں ڈھانپ لینے کا ہے۔

پہلا درجہ یعنی دعا اور
اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ذات
شکی قبولیت کا۔ کا یقین دلانے کے لئے اور اپنے وجود کا علم دینے کے لئے اور اپنی

طرف کھینچنے کے لئے دُعا کا دروازہ کھولا ہے یعنی خدا تعالیٰ سے اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ بشرطیکہ دعا اس طریق پر ہو۔ اور اس حد تک ہو جس حد تک کہ دُعا مہونی چاہئے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاۤ اِلَیْهِ الشُّعُوْرُ
يَجْعَلْ لَكُمْ خُلَفَاءَ اَنْۢسَارًا مِّنْ عِندِ رَّبِّکُمْ فَتَسْلِمُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ
۱۵ وہ کون ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے۔ جب وہ اسے پکارتا ہے! اور اس دعا کو قبول کر کے اس
پکارنے والے کی ٹھیف کو دور کرتا ہے۔ اور جو ظالم ہو۔ اس کے ظلم کو دور کر کے اس مظلوم فریادی کو
اس کی جگہ پر قائم کر دیتا ہے؟ کیا اس خدا کی طاقت کا کوئی ادبھی ہے؟ مگر تم لوگ نصیحت
نہیں حاصل کرتے۔

اس درجہ کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے کھلا چھوڑا ہے۔ یعنی خواہ کسی مذہب کا آدمی ہو۔ اس کی دعاؤں کو جب وہ سخت گھبراہٹ میں کہتا ہے۔ اور اس طرح اس امر کا موقع دیتا ہے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کی زندگی اور اس کے تعلق کو محسوس کریں۔ اور شک و شبہ کی حالت سے نکلیں۔ اور اس میں کیا شک ہے، کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ عرفان ہر حالت کے لوگوں کو ملنا چاہئے۔ کیونکہ انسان توجہ بھی تمہی کرتا ہے جب اسکے دل میں کسی چیز کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ مقام جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ سب مذاہب کے لوگوں کے لئے کھلا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ خدا سے دعا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کا فائدہ محسوس کرینگے۔ اور ان کو معلوم ہوگا کہ بہت سی مشکلات جن سے وہ پہلے تکلیف پاتے تھے۔ دعا کے ذریعہ حل ہو جائیں گی۔ مگر یہ درجہ عرفان کا بہت ہی ناقص درجہ ہے کیونکہ ہر وقت یہ شبہ انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید جو کام دعا کے بعد ہو گیا ہے۔ اس نے یوں بھی ہو ہی جانا تھا۔ اور شاید جو مصیبت رک گئی اس نے یوں بھی رک جانا تھا۔ کیونکہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاقات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہوتا ہوا کام رک جاتا ہے۔ اور مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا بھی کوئی نہیں کی گئی ہوتی۔ بلکہ بعض اوقات وہ شخص جس سے یہ معاملہ گزرا ہوتا ہے۔ دعا کا قائل ہی نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں اس درجہ میں ایک یہ بھی نقص ہوتا ہے کہ یہ بعض طبعی قوانین سے

مشابہ ہے یعنی مسمریزم اور ہینوٹزم ان دونوں طبعی قوانین کے ذریعہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور کئی تکالیف دفعہ ہو جاتی ہیں۔ پس شبہ پڑتا ہے کہ شاید دعاسی قسم کی کوئی چیز ہو۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہ آتی ہو۔ بلکہ صرف اجتماع توجہ کے سبب بعض نتائج پیدا ہو جاتے ہوں۔ گو یہ شبہات اس درجہ کی دُعا کے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی یہ ایک حد تک یقین کا ذریعہ ہے۔ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے جو یہ کہا ہے۔ کہ اس درجہ کی دُعا کے متعلق یہ شبہات ہو سکتے ہیں۔ تو میرا یہ مطلب ہے۔ کہ ایک درجہ دُعا کا اور ہے۔ جو بالکل یقینی ہے۔ مگر وہ اگلی قسم کے عرفانوں میں شامل ہے اسکا ذکر اپنی کے ساتھ کر دیا۔

دوسرا درجہ عرفان کا کلام الہی ہے۔ اسلام اس درجہ کے متعلق خاص زور دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب علم طور پر اس دروازہ کو بند سمجھتے ہیں۔ لیکن عقل اس امر کو نہیں تسلیم کر سکتی۔ کہ وہ خدا جو اپنے بند و نیکو اپنی ہستی کا یقین دلائیکے لئے پہلے کلام کرتا تھا اب اس نے کلام کرنا بالکل ہی بند کر دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات تو ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ وہ تو نقص اور زوال سے پاک ہے۔ پھر یہ خاموشی جو سینکڑوں سال سے شروع ہو کر اب ہزاروں تک پہنچنے والی ہے۔ کیوں ہے؟ اگر وہ کلام نہیں کرتا تو کیونکر سمجھا جائے۔ کہ وہ سُنتا ہے؟ اور پھر کیونکر سمجھا جائے کہ اسکی باقی صفات درست ہیں؟ کیا کسی کا حق نہیں۔ کہ اس کے کلام کے بند ہو جانے پر یہ سوال کرے۔ کہ کیونکر سمجھا جائے۔ کہ اب وہ دیکھتا بھی نہیں اور اسکا علم بھی جاتا رہا ہے۔ اور وہ حفاظت بھی اب نہیں کر سکتا۔ بلکہ دنیا کا کارخانہ اب ہی پیل رہا ہے؟ اگر باقی صفات اسکی اسطرح کام کر رہی ہیں۔ کہ جرح پہلے کام کرتی تھیں تو اسکے کلام کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ وہ درلہ لورا ہے۔ اور اس کی ذات کا یقین دلائیکے لئے اسکی رویت تو ممکن ہی نہیں ایک اسکا کلام تھا۔ جو لوگوں کو اس کے وجود ہونیکا علم دیا کرتا تھا۔ اب یہ راستہ بھی اگر بند ہو گیا ہے۔ تو پھر اس پر یقین دلائیکا اور کونسا راستہ کھلا ہے؟

اے بھائیو اور بہنو! اسلام کہتا ہے کہ یہ خیال کہ خدا کے کلام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے درست نہیں۔ وہ اب بھی اسی طرح بولتا ہے۔ جس طرح پہلے بولتا تھا۔ وہ اب بھی یہی طرح

اپنے بندہ کو یاد کرتا ہے۔ جس طرح پہلے یاد کرتا تھا۔ بلکہ اس نے اپنی طرف ہدایت دینے کیلئے کلام کا سلسلہ بھی دے کے سلسلہ کی طرح وسیع کیا ہوا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی جو خدا کے دین سے دور ہوتے ہیں۔ کبھی الہام ہو جاتا ہے۔ تاکہ وہ راستبازوں کے کلام پر شک نہ کریں بلکہ ان کی صداقت پر گواہ ہوں۔

قرآن کریم فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْصَوْا
تَنْزِیْلًا عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِرُوْا بِالْحَسَنَةِ
الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ؕ نَحْنُ اَوْلِیَاۤءُكُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ
وَلَكُمْ فِیْهَا مَا تَشْتَهٰی اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِیْهَا مِمَّا تَدْعُوْنَ ؕ (رحمہم اللہ)
وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ کہ خدا ہمارا رب ہے۔ پھر اس امر پر قہم ہو جاتے ہیں کوئی مصیبت ان کو
ڈراتی نہیں۔ آپر فرشتے یہ کلام لیکر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ اپنے نقصانات پر غم کھاؤ
بلکہ خوش ہو اس جنت پر کہ جس کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم تمہارے درلی زندگی میں بھی دوست
ہیں۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی دوست رہیں گے۔ اور تمہیں وہ چیز ملیگی۔ جو تمہارے نفسوں کی
خواہش ہے۔ اور جو کچھ مانگو گے وہ ملیگا۔ یعنی لقاء الہی کی خواہش جو مومنوں کی اصل خواہش ہوتی
ہے۔ اعلیٰ اور اکمل طور سے پوری ہوگی۔

اس آیت سے ظاہر ہے۔ کہ اسلام کلام الہی کے نزول کا دروازہ کھلا سمجھتا ہے
بلکہ اس کا وعدہ کرتا ہے۔ اور یہ امر ظاہر ہے۔ کہ جس سے خدا تعالیٰ براہ راست یا بذریعہ ملائکہ کلام
کرے گا۔ اس کا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ پر کس قدر بڑھ جائیگا۔ اور اسکے دل کو کس قدر تقویت
حاصل ہو جائے گی کیونکہ کلام سننا بھی ایک قسم کی رویت ہی ہے۔ اگر جنگل میں کوئی دوست جدا
ہو جائے۔ اور وہ ہمیں آواز دے۔ کہ میں فلاں جگہ موجود ہوں۔ تو ہمارا خطرہ اسی طرح دور ہو
جاتا ہے جس طرح کہ دیکھ لینے سے پس جس شخص سے اللہ تعالیٰ کلام کرے۔ اسکے دل کو خدا تعالیٰ
پر ایسا ہی یقین ہو جانا چاہئے۔ جیسا کہ دیکھی ہوئی چیز کا ہوتا ہے۔

اسلام کا یہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ تیرہ سو سال سے برابر آج تک مسلمانوں میں ایسے انسان
پیدا ہوتے چلے آئے ہیں۔ کہ جن سے خدا نے کلام کیا ہے۔ اور یہ امر تو اتر کی حد تک پہنچا ہوا ہے

پس اسکے متعلق شک کرنا گویا سفسطہ کا دروازہ کھولنا ہے۔ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعودؑ پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ اور آپ کی قوت قدس کیجہ اثر سے اور ہزاروں آدمیوں کو اس کائنات میں سے خدا کا کلام سننا میسر ہوا۔ حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم پچاس فیصدی احمدی ہونگے جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کا کلام سنا ہوگا۔ اور ان کے ایمان اور یقین کو اس سے تقویت حاصل ہوئی ہوگی۔

ایک بات اس جگہ یاد رکھنی چاہئے۔ کہ خدا کے کلام سے میری مراد وہ تشریح نہیں ہے جو آجکل لوگ سمجھتے ہیں۔ یعنی کوئی خیال نیک ان کے دل میں زور سے پڑ جائے۔ تو وہ اُسے الہام الہی قرار دے لیتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے استفادہ ترقی کر گئے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ کبھی خدا تعالیٰ کا کلام الفاظ میں نازل نہیں ہوا۔ بلکہ نبیوں کے دلی خیالات کا نام ہی کلام الہی رکھ لیا گیا ہے۔ اسلام اس امر کا ہرگز قائل نہیں بلکہ اسلام میں یہ بتاتا ہے کہ الہام الہی الفاظ میں نازل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نبی سے خدا کا کلام ہوتا ہے جس طرح کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مکالمہ ہوتا ہے۔ ایسی ہی آواز پیدا ہوتی ہے جس طرح کہ انسانوں کے کلام میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح انسان آواز کو سنتا ہے جس طرح کہ وہ روزمرہ کلام سنتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ الہامی آواز نہایت شاد ہوتی ہے اور اسکے اندر غلبہ ہوتا ہے۔ اور باوجود غلبہ کے اسکے اندر ایسی لذت اور راحت ہوتی ہے کہ انسان پر ایک بودگی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ وہ گویا اوپر کی طرف کھینچا گیا ہے اور کوئی بڑی طاقت اس پر مستولی ہو گئی ہے۔ تب کوئی لطیف کلام یا اس کے کانوں پر ڈالا جاتا ہے جسے سنتا ہے۔ یا اس کی زبان پر نازل کیا جاتا ہے جسے وہ پڑھتا ہے یا لکھا ہوا اسکے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جسے وہ یاد کر لیتا ہے مگر اس تمام عرصہ میں اس پر ایک حالت بودگی کی طاری رستی ہے۔ تاکہ اس امر کا ثبوت رہے کہ یہ سب اس کا دھم اور خیال نہیں ہے۔ بلکہ ایک بالائی طاقت کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

الہام کی ان اقسام کے علاوہ دو اور اقسام بھی ہیں۔ جو بجائے الفاظ کے تصویری زبان میں نازل ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک قسم خواب کہلاتی ہے۔ جو کامل غیب کے عرصہ میں

ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی امر بطور استعارہ کے کسی شکل میں دکھایا جاتا ہے جیسے مثلاً دودھ دکھایا گیا تو اس سے مراد علم ہو گا۔ اور بھینس دکھائی گئی تو اس سے مراد دیا اور بیماری ہوگی۔ دوسری قسم کشف کی ہے۔ جو اس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ کہ انسان کامل ہوش میں بعض وفات یا قتل کے حقائق ملاقات کر لیتا ہے۔ یا بعض امور جو کہیں اور جگہ پر ہو رہے ہیں دیکھ لیتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی جگہ اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ اس قسم کے نظارہ کو اسلامی اصطلاح میں کشف کہتے ہیں۔ یہ سب اقسام قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ مگر ان کا تفصیلی ذکر مضمون کو بہت لمبا کر دیگا۔

غرض یہ کہ اسلام الہام کی تشریح یہ نہیں کرتا کہ یونہی دل میں ایک خیال پیدا ہو جائے ایسا خیال محض الہام کی نعمت سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو الہام کی حقیقت کچھ باقی ہی نہیں رہتی۔ خالی خیال اور تحریک قلبی تو دنیا کے ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ الہام ہے۔ تو پھر جو خیال کسی کے دل میں پیدا ہو وہ اسے الہام قرار دے سکتا ہے۔ تب تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو الہام سے خالی ہو۔ کلامِ الہی تو وہ ہونا چاہئے۔ جو یقیناً اور دثوق کی راہ پیدا کرے نہ کہ دساوس اور شبہات کا دروازہ کھولے۔ اور اگر الہام دل کے خیالات یا تحریک کا نام ہو۔ اور فطری الہام نہ ہوتا ہو۔ تب تو بہت سے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کہ جو خیال ان کے دل میں پیدا ہو گا۔ وہ اسے الہام سمجھ لیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات آتی ہے۔ اس کے اندر اس قدر امتیاز تو ہونا چاہئے۔ کہ محض خیال اور دہم اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اور یہ نہ ہو کہ بلا وجہ اور بلا تصور لوگ گرفت میں آجائیں۔ آخر وہ کونسا امتیاز ہو گا جس سے انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے دل کا خیال ہے۔ الہام نہیں یا یہ کہ الہام ہے۔ دل کا خیال نہیں۔ یا میری تحریر ہے۔ خدا کی نہیں۔ یا خدا کی ہے میری نہیں۔ اگر کہو کہ اس وقت ساتھ ہی یہ بھی خیال ہو گا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میری طرف سے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ جب ہم دلی خیال کو الہام کہنے لگیں۔ تو دماغ کو یہ خیال پیدا کرتے کوئی دیر لگے گی۔ کہ یہ تیرا خیال نہیں بلکہ الہام ہے؟ درحقیقت اس قسم کا خیال نہ صرف مذاہب کے اعتبار کو کھونے والا ہے۔ بلکہ دہم اور دوسرے اور خدا پر جرات کو اس قدر بڑھا دینا ہے۔ کہ اس قسم کے خیال والوں کیلئے خطرہ ہے۔ کہ وہ تھوڑے تھوڑے دھوکے سے ایک تیا مذہب بنالیں اور حقیقت سے دور جا کر خود بھی

ٹھوکر کھائیں۔ اور دوسروں کو بھی ٹھوکر کھلائیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لفظی الہام کے متعلق بھی بعض لوگوں کو دوسوسہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دماغ کے بعض نقص ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو مختلف نظائے نظر آتے ہیں یا بعض دفعہ الفاظ بھی سنائی دیتے ہیں۔ مگر اس میں ایک بچاؤ ہے۔ اور وہ یہ کہ اس صورتِ الہام میں تو اسی کو دھوکہ لگ سکتا ہے جو پاگل ہو۔ اور اسکے دماغ میں نقص ہو لیکن صورتِ اول میں تو ایک تھوڑے سے دوسوسہ سے بالکل سمجھدار آدمی اپنے خیالات کو الہام قرار دے سکتا ہے۔ اور اس کے دھوکے کو دور کر کے کوئی صورت ہی اسکے پاس باقی نہیں رہتی۔

غرض جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ دوسوسہ کہ الہام دلی خیال کا نام ہے۔ الہام سے دوری کے سبب سے ہوا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا الہام ایک دفعہ بھی ہوتا۔ تو یہ اس دھوکے میں نہ پڑتے۔ اور سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ پر سمیت اور ساتھ ہی دیکش آوازیں لفظوں میں کلام نازل کرتا ہے جسے اس کے بندے اسی طرح سنتے ہیں جس طرح دوسرے کلاموں کو۔ اور اس میں کسی وہم یا خیال کا گمان نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے راقم سمنون بھی اس کا تجربہ کار ہے۔ اور اپنے تجربہ کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ خدا کا کلام الفاظ میں نازل ہوتا ہے محض خیال کے طور پر نہیں۔

اس جگہ پر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے نزدیک ہر ایک الہام یا خراب یا کشف خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ بلکہ اسلام اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ الہام یا خواہش کئی اقسام کی ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالْمُتَجَبِّ إِذَا أَهْوَىٰ مَا هَلْ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ (النجم ۱) ہم اس بے جزا بونی کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں۔ جب وہ گرجائے یعنی جرح وہ بونی جس کی جزا نہ ہو۔ اگر اونچی ہو۔ تو گر جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص نبوت کے دعویٰ میں جھوٹا ہوتا ہے۔ خواہ الہام کا بنائے والا ہو۔ خواہ دھوکا خوردہ ہو۔ چونکہ اس کی تعلیم کی بنیاد ان روحانی علوم پر نہیں ہوتی۔ جو کسی سلسلہ کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہیں اس لئے جب اس کی جماعت بڑھنے لگتی ہے تو اس میں انحطاط کے آثار پیدا

ہونے لگاتے ہیں۔ اور وہ بلند و بالا نہیں ہو سکتی یعنی ایک مستقل مذہب کی صورت اختیار کرنے سے پہلے اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دوسرے مذاہب کے مقابل میں سر اُٹھ کر کھڑا ہو سکتا۔ بلکہ ایک فرقہ کی ہی صورت میں ہوتا ہے۔ کہ اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے (تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا۔ اور نہ وہ شرارت سے یہ دعوے کرتا ہے یعنی نہ تو اس کو دھوکا لگتا ہے اور نہ یہ جانتے ہوئے کہ مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا قریب سے الہام بناتا ہے۔ اور نہ وہ اپنی خواہشات کے سبب سے کلام کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا۔ کہ اس کی خواہشات نے اس کے سامنے بعض نظائر بنا کر دکھلائے ہوں۔ اور وہ انکو الہام سمجھ بیٹھا ہو۔ بلکہ اس کو الہام ہوا ہے۔ جو کسی اور طاقت نے کیا ہے۔ مگر یہ شبہ نہ کرنا کہ شیطان کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ بلکہ اس کا الہام کرنے والا وہ طاقتور خدا ہے جس کے ائمہ میں سب کچھ ہے پس وہ اپنی قوت اور طاقت کے اظہار سے اس امر کو ثابت کر دیتا ہے۔ کہ اس کا الہام سچا ہے۔ اور خدا کی طرف سے ہے اور اس کی جماعت بڑھے گی۔ اور تنہا اے درخت کی طرح اپنی ہوگی۔ اور تمام طبائع اور علوم کے لوگ اس میں داخل ہونگے۔ اور زمانہ اس کو مٹا نہیں سکیگا۔ اور وہ دوسرے کثیر التعداد مذاہب کے سامنے سر اُٹھ کر کھڑا ہوگا۔ اور ان میں سے گنا جائیگا۔

اس آیت میں الہام کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک الہام جس کے منبع کا پتہ لگانا انسان کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ یعنی جو دماغ کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ الہام جو نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہوتا ہے اور انسان سوچے تو معلوم کر سکتا ہے۔ کہ جو خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے تھے۔ اپنی کے مطابق میں نے نظارہ دیکھ لیا ہے۔ تیسرے وہ الہام جو شیطانی ہوتا ہے یعنی جس میں روحانیت کے خلاف بے دینی اور بدی کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور چوتھے وہ الہام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔

پس جب میں یہ کہتا ہوں کہ الہام کو اسلام خدا تعالیٰ کی ملاقات کا ایک ذریعہ قرار دیتا ہے۔ تو اس سے میری یہ مراد نہیں۔ کہ ہر خواب اور الہام ایسا ہے۔ میں اس امر کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور قرآن کریم جدید تحقیق سے بہت پہلے خوابوں کے متعلق بیان فرما چکا ہے۔ کہ ان کی دو قسمیں طبعی ہیں۔ ایک تو وہ جو دماغی خرابی کے نتیجہ میں آتی ہیں۔ اور دوسری وہ جو

خواہشات نفسانی کے نتیجے میں آتی ہیں۔ بلکہ میرا مطلب صرف اُن الہامات سے ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور نفسانی یا خواہشات سے پیدا ہونے والے الہاموں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

مگر بہر حال چونکہ الہامات کی اور اقسام بھی ہیں اس لئے عام الہام بھی عرفان کے لئے اس قدر مفید نہیں۔ کیونکہ کامل عرفان کے لئے ذریعہ بھی ایسا یقینی ہونا چاہئے۔ کہ جو اپنی ذات میں کامل ہو۔ اور اس کے بعد شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے۔

یاد رکھنا چاہئے۔ کہ میں نے عام الہام کے الفاظ اس لئے استعمال کئے ہیں۔ کہ مذکورہ بالا شبہات صرف عام الہام کے متعلق ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ورنہ دعا کی طرح الہام اور وحی کا بھی ایک ایسا درجہ ہے۔ جو تیسری قسم کا عرفان پیدا کرتا ہے۔ اور جسے اس تیسری قسم کے نیچے بیان کیا جائیگا۔ ورنہ عام الہام دوسری قسم کا عرفان تو پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی عین یقین تک تو پہنچا دیتا ہے۔ مگر اس سے اوپر نہیں لیجاتا۔

دونوں قسموں کے عرفانوں کو بیان کرنے کے بعد اب میں تیسری قسم کے عرفان کا بیان کرتا ہوں۔ اسلام اس قسم کے عرفان یعنی **حق یقین** کے پیدا کرنے کا بھی دعویدار ہے۔ اور اس پر بڑے زور سے اصرار کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ کہ یاچوں نمازوں میں دن رات میں کوئی چالیس یا پچاس دفعہ یہ دعا خدا تعالیٰ سے کیا کریں۔ کہ اے خدا تو ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اور وہ صراط مستقیم دکھا جس پر پیچھے وگ گزر چکے ہیں جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے۔ کہ انعام واسے لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جن کو خدا تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر بامستقیم یا شہادت یا صالحیت کے مقام پر رکھ دیا ہے (فساد ۲۷) یعنی یا تو وہ نبی ہیں یا پیغمبروں کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ یا وہ نبوت کے مقام کے قریب تو نہیں۔ مگر میں خدا تعالیٰ کی صفات سے حق لینے والے اور اس رتبہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے عملی اثرات کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے ہیں۔ اور اپنے تجربہ کی بناء پر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی صفات کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یا وہ شہادت کے درجہ کی قابلیت پیدا کر رہے ہیں۔ ان مقامات میں سے پہلے تین مقامات ہی دراصل وہ مقامات ہیں۔ جن پر

پہنچ کر انسان شک و شبہ سے پاک ہو جاتا ہے۔

ہم کیا فائدہ ہے۔ اس امر پر زور دینے کا کہ خدا تعالیٰ علیم ہے۔ جب تک کہ اسکے علم کا ہم کو یقینی ثبوت نہیں ملتا، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اسکے علم کا مشاہدہ نہ کریں۔ ہم کس طرح تسلی سے بلکہ میں کہتا ہوں دیانتداری سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فی الواقع علیم ہے۔ خدا تعالیٰ کی نسبت کہا جاتا ہے۔ کہ وہ زندہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا کوئی ثبوت نہیں دیکھتے۔ کہ وہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو ہم کس طرح یقین سے بلکہ میں کہتا ہوں دیانتداری سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ وہ فی الواقع مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خالق ہے لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک خناس قانون کے ماتحت سب کچھ مورا ہے۔ پھر ہم کس طرح مانیں کہ اس پیدائش میں خدا کا بھی کوئی دخل ہے۔ اور ہم کس طرح وثوق سے بلکہ میں کہتا ہوں دیانتداری سے کہہ سکتے ہیں کہ واقع میں خدا خالق ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز اس کے قبضہ میں ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں انسان اسکی ذات کا بھی انکار کرنے والے موجود ہیں۔ پھر جبکہ ہم اسکے تصرف کا ظاہر میں کوئی نشان نہیں دیکھتے۔ تو ہم کس طرح علم کی بناء پر بلکہ میں کہتا ہوں کہ دیانتداری سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو دنیا کی چیزوں پر تصرف حاصل ہے یہی حال سب صفات کا ہے۔ جب تک ہم اس امر کا یقینی ثبوت نہ رکھتے ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان صفات کا ظہور اس رنگ میں ہوتا ہے۔ کہ ہم اس کو اتفاق کی طرف منسوب ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفات خدا تعالیٰ میں ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ جبکہ خدا تعالیٰ کی ذات تو نظر نہیں آتی۔ اس کا علم اس کی صفات کے ہی ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جبکہ ہمارے پاس کوئی یقینی ثبوت اسکی صفات کے ظہور کا نہ ہو۔ ہم دیانتداری سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خدا بھی موجود ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب کسی سبحان قانون قدرت کا جو کسی غیر معلوم ہیچ درجہ جوڑ کے ساتھ نہایت ہی مکمل طور پر چل رہا ہے نتیجہ نہیں ہے۔

اس شبہ کا ازالہ صرف اسلام ہی کرتا ہے۔ اس کی تعلیم پر چل کر اسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ صفات الہیہ کے منظر ہوتے ہیں۔ اور جو پہلے خود اپنی ذات پر صفات الہیہ کا پر توڑا لٹے اور پھر دوسروں کو اس کا نشان دکھاتے ہیں۔ اور ہستی باری کا کامل عرفان غنشتے میں چٹا پنچ

اس زمانہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لئے کہ لوگ اس کے وجود کو پہچانیں۔ اور شک و شبہ کی زندگی سے پاک ہوں حضرت مسیح موعودؑ کو بھیجا تھا۔ جو کہ اسلام کی تعلیم پر عمل کر کے اس مقام پر پہنچے جس پر قدیم سے نبی پہنچتے چلے آئے ہیں۔ بلکہ بیت سے نبیوں کے مقام سے بھی اُد پر قرآن نے اس مقام تک آپ کی رہنمائی کی جس تک ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور مسیحؑ کو رہنمائی حاصل نہ ہوئی تھی۔ اور اپنے اپنی قوت قدیمہ سے خدا تعالیٰ کی صفات کو ایسے یقینی رنگ میں ثابت کیا۔ کہ ہر ایک جو دیکھتا ہے۔ حیران ہو جاتا ہے۔ اور جو سنتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ لاکھوں میں۔

جوان نشانات کے ذریعہ سے زندہ کئے گئے ہیں۔ اور لاکھوں میں جوان معجزات کے ذریعہ سے بیماریوں سے شفا دیئے گئے ہیں۔ آپ نے وہ درجہ عرفان کا پایا جس کے بعد کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور اس طرح خدا سے ملے کہ جس کے بعد کوئی دُوری باقی نہیں رہتی۔ اور ایسی پیوستگی حاصل کی کہ اس کے بعد کوئی افتراق ممکن نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے رنگ میں ایسے رنگین ہوئے کہ اور کوئی رنگ آپ پر باقی نہ رہا۔ آپ دُنیا سے بجلی منقطع ہو کر اُسی یار ازل کے ہو گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ وہ یار ازل آپ کا ہو گیا۔ غرض اسلام کی تعلیم کا ایک حکم آپ نے خود تجربہ کئے دیکھا۔ اور اسکو صحیح پایا۔ اور اس کے نیک نتائج آپ نے محسوس کئے۔ اور آپ پر خدا تعالیٰ نے اپنی صفات کی چادر علی طور پر اڑھائی۔ اور آپ اس سے مزین ہو کر دُنیا کی طرف واپس لوٹے۔ تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف لیجا دیں۔ آپ ہی کا حق تھا۔ کہ آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف لیجاتے۔ کیونکہ یہ قدیم سے سنت چلی آتی ہے۔ کہ وہ ہی اوپر جا سکتے ہیں۔ جو اُد پر سے آتے ہیں حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں: اور کوئی آدمی آسمان پر نہیں جاتا لیکن وہی جو آسمان سے آتا ہے۔ اور میں میرے زیادہ کرتا ہوں۔ کہ کوئی شخص آسمان پر نہیں جاسکتا۔ مگر وہ جو آسمان سے بھیجا جاتا ہے پس حضرت مسیح موعودؑ جبکہ دھور عظیم کے خدا تعالیٰ سے اپنے جلال کی چادر اڑھائی۔ اور پھر دُنیا کی ہدایت کے لئے دُنیا میں واپس بھیجا۔ آپ ہی کا حق تھا۔ کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ تک پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کو اپنے وجود سے ظاہر کیا۔ اور خدا تعالیٰ کو لوگوں سے قریب کر کے لوگوں کو خدا سے قریب کر دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَهُوَ يُدْهِرُكَ أَكْثَرًا انعام

۱۰ خدا بندہ کی کمزوری کو دیکھ کر خود ان کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ جس طرح قدیم زمانہ سے اسکی سنت

ہند۔ وہ اب بھی مسیح موعود پر نہ ہر مولا۔ اور اس کے ذریعہ سے اس نے اپنے آپ کو دوسری دنیا پر ظاہر
کے ثبوت ثابت سو کہ وہ خدا زنا دوس کا خدا ہے۔ وہ جس طرح ابراہیم کا خدا تھا۔ موسیٰ کا خدا تھا۔ مسیح کا خدا
تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا۔ اب بھی وہ ہمارا خدا ہے۔ اس نے ہم کو نہیں چھوڑا۔ بلکہ ہم نے اپنی
جہالت سے اس کو چھوڑا ہو تھا۔

یہ تو مشعل ہے۔ کہ میں خدا جاننے کی ایک ایک صفت کے تعلق بیان کروں۔ کہ کس طرح
مسیح موعود نے عرفان کامل کے حصول کے بعد اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور ثابت کیا مگر
میں بطور مثال کے چند صفات کو لے بیٹھا ہوں۔

اول ایک صفت، جسے چھوٹے بڑے پیش کرتے ہیں۔ علم کی صفت ہے۔ ہر مذہب کے
لوگ کہتے ہیں کہ خدا علیم ہے۔ سرک جھوٹی بڑی بات کو جانتا ہے۔ مگر باوجود اس کے کوئی نہیں
بتاتا کہ یونکر معلوم ہو کہ خدا علیم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس صفت کو عملی
ثبوتوں سے دنیا پر ثابت کیا۔ چنانچہ آپ نے ایسے علوم دنیا پر ظاہر کئے۔ جن میں سے بعض دنیا
کی نظروں سے مخفی تھے۔ بعض ایسے تھے کہ ان کا طریق حصول غیر معمولی تھا۔ اور بعض ایسے تھے کہ ان
کا حاشا، انسانی طاقت سے ہوا تھا۔ امر اول کی مثال تو مشدود تعلیم ہی ہے۔ جو آپ نے
دی ہے۔ اس کا کجہ۔ نہ مختصر بطور نمونہ کے میں اور ذکر کر چکا ہوں۔ اور کچھ حصہ آگے بیان کروں
گا۔ امر دوم اور سوم کی مثالیں میں ذیل بیان کرتا ہوں۔

شاید آپ لوگوں میں سے اکثر اس امر سے ناواقف ہوں۔ کہ آپ ہندوستان کے
اس گوشہ کے رہنے والے تھے۔ جس پر سکھ حکمران تھے۔ جن کے زیر حکومت علم کا نام و نشان نہ ملتا
تھا۔ آپ کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے۔ بس دن کیلئے ہی آپ نے کسی درس گاہ میں تعلیم نہیں حاصل
کی۔ آپ کے والد صاحب نے معمولی مدرسوں کے ذریعہ سے چند ابتدائی کتب آپ کو پڑھوا دی
تھیں۔ مگر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت پر متزکیا۔ تو ایک ہی رات میں آپ کو عربی
کا علم ہر شان کے ساتھ سکھا دیا۔ کہ عرب اور مصر کے علماء اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز
آ گئے۔ آپ نے عربی زبان میں بڑی تندی کے ساتھ کتب لکھی ہیں۔ اور اپنے مخالفوں کو بار بار
چیلنج دیا ہے۔ کہ اگر وہ آپ کی تصنیفات کو انسانی علم کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ تو ان کے مقابلہ میں ویسی

ہی کتب لکھ کر دکھادیں۔ مگر باوجود بار بار جیلینج دینے کے اور مقابلہ کی دعوت دینے کے ایک شخص بھی مقابلہ پر نہیں آیا۔ نہ کوئی مقرر کا عالم نہ عرب کا نہ ہندوستان کا۔ اب یہ زمانہ چاہے ظاہر ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عطا ہونے کا یقینی ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا عقل اس امر کو تسلیم کر سکتی ہے کہ محض دہم کے ساتھ ایک شخص ایسا کمال پیدا کر سکتا ہے؟ پنجاب کا ملک عرب سے اس قدر دور ہے اور علمی مراکز سے اتنے فاصلہ پر ہے کہ کوئی صورت امکان نہیں کہ آپ نے دوسرے لوگوں سے مل کر عربی سیکھ لی ہو۔ اور اگر سیکھ لی ہو۔ تو جبکہ پنجاب کی باقاعدہ درسگاہوں میں پڑھے ہوئے لوگ چند منہ عربی کے نہیں تھے تو آپ نے پنجاب میں بیٹھے بیٹھے چند دن کی محنت میں عربی پڑھ کر کہاں حاصل کر لیا۔ کہ عربی میں حدیث کے قریب کتب لکھ دیں۔ اور پھر سب عام کو جیلینج بھی دیا۔ مگر کوئی شخص مقابلہ پر نہیں آیا۔ بلکہ بعض لوگ اپنی فصاحت و بلاغت میں بے اختیار کچھ جانے ہیں جس سے سید نبیرہ ڈنٹی وغیرہ مگر ان کی مثال امجد پیش نہیں کیا جاسکتی کیونکہ وہ لوگ جسے دعویٰ کرتے نہیں مگر سے ہوئے بیٹے خود ان کو بھی علم نہیں تھا۔ کہ ان کی کتب کیا زبانیں کی۔ مگر جب وہ کتب منور ہوئیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی ہیں جب چند آدمی دوڑتے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو اول نکل ہی آتا ہے۔ پس جو اول نکلے اس کا حق نہیں کہ وہ اس کو کوئی غیر معمولی کام قرار دے مگر ایک کمزور اور نحیف آدمی جو اچھی طرح چل بھی نہ سکتا ہو۔ وہ ایک دوڑ میں شامل ہو۔ اور پہلے سے کہہ دے کہ میں اول رہوں گا۔ اور پھر اول ہے۔ تو اس کا اول رہنا بے شک ایک معجزہ ہوگا۔ اور کسی بالاطافت کی طرف منسوب کیا جائیگا۔

خدا تعالیٰ اسی طرح اپنی صفت عظمیٰ کا اظہار کیا کرتا ہے چنانچہ احوال باب ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں کے ذریعہ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفت عظمیٰ اظہار سے لاریج کرتا ہے کہ ان کو دوسرے قبائل کی زبانیں سمجھادی تھیں۔ مگر فرق یہ ہے۔۔۔ ان کو عیب کہ اعمال سے ظہر ہوتا ہے۔ یہودی قبائل کی زبانیں سمجھائی گئی تھیں۔ وہ دیکھ بولنے میں عطیہاں بھی کرتے تھے لیکن مسیح موعود کو غیر ملک کی زبان سمجھائی گئی تھی۔ اور ایسے کان طور پر سمجھائی گئی تھی کہ خود اہل زبان باوجود بار بار جیلینج دینے کے مقابلہ پر نہیں آ سکے۔

خدا تعالیٰ کے علیحدہ ہونے کا ایک اور ثبوت جو حضرت مسیح موعودؑ کے ذریعہ سے ظاہر ہوا۔ یہ مذہبی کانفرنس ہے جس کے لئے آج آپ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آج سے چونتیس سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک کشف ہوا تھا۔ جس میں ولایت میں آپ کے سلسلہ کی اشاعت کا ذکر تھا۔ اس کشف کو آپ نے اپنی کتاب ازالہ ادھام میں جولائی ۱۸۹۱ء میں طبع ہوئی ہے۔ شائع بھی کر دیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:-

”مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ مالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و ضلالت میں ہیں۔ آفتاب صداقت سے منور کئے جائیں گے۔ اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر رکھڑا ہوں۔ اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے۔ جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ان کے رنگ سفید تھے۔ اور شاید میٹر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہو گا۔ سو میں نے اسکی یہ تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں۔ مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی۔ اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے۔ حقیقت آج تک مغربی مالک کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے دین کی عقل تمام ایشیا کو دیدی۔ اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیاء کے ہی حصہ میں رہا۔ اور ولایت کے کمالات بھی اپنی لوگوں کو ملے۔ اب خدا تعالیٰ ان لوگوں پر

نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے۔“ (ازالہ ادھام صفحہ ۵۱۶)

مضمون صاف ہے اور مطلب واضح ہے۔ خدا تعالیٰ نے آج سے چونتیس سال پہلے اطلاع دی کہ آپ یورپ میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اور آپ کی تقریریں اشاعت اسلام کا موجب ہوں گی۔ اور آخر مغرب اس طرح دین کے حصہ پائیگا۔ جس طرح کہ آج وہ دنیا سے حصہ پارہا ہے بیشک اس خواب میں آپ نے اپنے آپ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا لیکن نبی سے مراد اس کی امت ہوتی ہے۔ اور انہیں سے خاص طور پر اس کے خلفاء۔ پس اس خواب میں آپ کے یا آپ کے کسی

خلیفہ کے انگلستان جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی خبر دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شیخ پر سے لوگوں کو احمدیت کی تبلیغ کی جائیگی۔ اور اسلام کی دعوت دی جائیگی۔ اور لوگ احمدیت کو قبول کرینگے۔ اور خدا ان کو برکت دے گا۔ اے بھائیو! درہنہ! اس روئے کے پورا ہونے کو معمولی بات نہ سمجھو۔ کیونکہ کسی چیز کی حقیقت اس کے پورے حالات کے معلوم ہونے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھو جس وقت یہ خبر دی گئی تھی۔ اور اس امر کو دیکھو کہ خبر دینے والا کون تھا؟

حالات تو یہ تھے کہ جس وقت یہ خبر دی گئی ہے۔ اس وقت مسیحیت کا اقتدار غلبہ تھا کہ مسلمان مسیحیت سے بالکل مرعوب ہو چکے تھے۔ رب کے صنف و نمبر کتنے تھے۔ بعض مسلمان مصنف بھی تسلیم کرنے لگ گئے تھے کہ اسلام جیسا کہ سو سال کے عرصہ میں مغلوب ہو چکا تھا۔ اور بعض لوگوں نے تو مذہبی ریفارم کے نام سے یہ تحریک شروع کر دی تھی۔ کہ اسلام اور مسیحیت کی صلح کر دی جائے۔ اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مسیحیت بھی سچی ہے۔ اور اسلام بھی سچا ہے۔ اور دونوں میں تصادم نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اسلام مسیحیت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اور بعض لوگوں نے یورپ کے سامنے ان مسائل کے متعلق جن کو یورپ قابل اعتراض سمجھتا تھا۔ معذرت کرنی شروع کر دی تھی۔ کہ اسلام کا وہ منشاء نہیں جو وہ خیال کرتے ہیں۔ بلکہ اصل میں اسلام بھی وہی کہتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ یا اس قسم کے عذر پیش کرنے شروع کر دیئے تھے۔ کہ اسلام ایسے تاریک زمانہ میں آیا تھا۔ جب عرب کی حالت نہایت نازک تھی۔ اس لئے ان لوگوں کی تدریجی اصلاح کے لئے بعض احکام دیئے گئے تھے۔ جو اصل مقصود نہ تھے۔ مسلمان علماء کی مجالس انکو منسوخ کر دیں گی۔ یا یہ کہنے لگے تھے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قومی خیالات کا لپیٹا کر کے انہی کے اعتقادات کے مطابق کلام کرتے تھے۔ اور اصل میں آپ کی مراد اس سے اور ہوتی تھی۔ غرض مسلمانوں نے اپنے عمل اور اپنے قول سے اس امر کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب اسلام کی زندگی چند روزہ ہے۔ اور وہ جلد تو الگ رہا دفاع کی بھی طاقت اپنے اندر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور ہتھیار رکھنے پر آمادہ تھے۔ اور صرف اسی امر کے نظر تھے کہ زیادہ اچھی شرائط پر مسیحیت سے ان کی صلح ہو جائے۔ اور یہیں بالکل ہی وحشیانہ قرار دیا جائے

یہ تو قومی حالت تھی۔ خود پیشگوئی کرنے والے کا یہ حال تھا۔ کہ اس کے ساتھ کوئی جماعت نہ تھی۔ اس نے مسیحیت کا دعویٰ ابھی نیا تب کیا تھا۔ اور اسکی وجہ سے سب دنیا اسکی مخالف ہو گئی تھی۔ حکومت اسکی مخالف تھی۔ رعایا اس کے مخالف تھی۔ مسیحی اسکے مخالف تھے۔ ہندو اسکے مخالف تھے۔ اور وہ قوم جس کے مذہب کی تائید کے لئے وہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے مخالف تھی اور سب سے زیادہ مخالف تھی۔ دعویٰ اسکا بالکل زلا تھا۔ مسلمان ایک خونی مہدی والا ملک آسمان سے آنیوالے مسیح کے منتظر تھے۔ اور وہ یہ پیش کرتا تھا۔ کہ خونی مہدی نہیں بلکہ مسیح کرنے والا مہدی مقرر ہے۔ اور مہدی اور مسیح الگ الگ ہیں۔ بلکہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ اور آسمان سے نہیں۔ بلکہ اسی دنیا سے انہوں نے ظاہر ہوتا ہے۔ اور سب پر طرہ یہ کہ وہ کہتا تھا۔ کہ وہ موعود میں ہی ہوں۔ جسے علم۔ رتبہ۔ عزت کسی بات میں بھی دوسروں پر فضیلت نہیں پھر غیر ممالک میں جانے آنے اور وہاں شہرت پانیکے لئے روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکا حال تھا۔ کہ صرف چالیس پچاس آدمی اس کے ساتھ تھے۔ جن میں سے سوائے دو کے جو سیقلہ آسودہ تھے۔ باقی سب نہایت غریب اور شکستہ حالت کے آدمی تھے۔ حتیٰ کہ انکی ماہوار آمدنیاں پندرہ روپیہ سے بھی کم تھیں۔ جن میں انکو اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی سب ضروریات پوری کرنی پڑتی تھیں۔ ان چند غریبوں کی جماعت کے ساتھ وہ کھڑا ہوا۔ اور مذکورہ بالا حالات میں وہ مغرب سے چھ ہزار میل کے فاصلہ پر ہندوستان میں سے جو انگریزوں کی حکومت میں شامل ہے۔ اور اسوقت کے خیالات کے مطابق نہایت حقیر حیثیت میں تھا۔ ایک ایسے صوبہ میں سے جو علمی حیثیت میں ہندوستان سے کم سمجھا جاتا ہے۔ اور ساحل سندھ سے سینکڑوں میل کے فاصلہ پر ہے۔ اور ایک ایسے گاؤں میں سے جو ریل سے گیارہ میل کے فاصلہ پر ہے۔ اور جہاں ڈاک بھی ہفتہ میں صرف دو بار آتی تھی۔ اور سکول کا ایک مدرس کچھ الاؤنس لیکر ڈاک کا کام کرتا تھا۔ اور جس جگہ علم کی انتہائی منزل ورنیکلر پرائمری تھی۔ کیونکہ اس سے زیادہ تعلیم دینے والا کوئی سکول وہاں موجود نہ تھا۔ (یہ سب نقشہ اس وقت کی قادیان کا ہے۔ جس وقت یہ پیشگوئی شائع کی گئی تھی) اس نے یہ اعلان کیا۔ کہ خدا میری تعلیم کو مغرب میں پہنچائے گا۔ اور سٹیجوں پر سے میری تعلیم پڑھ کر سناٹی جائے گی۔ اور مغرب کے لوگ اس کی صداقت کو قبول کرینگے اور میرے سلسلہ

میں داخل ہونگے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کا سلسلہ ترقی کرتا گیا۔ اور مغرب تک جا پہنچا۔ ہر قسم کے لوگ اس میں داخل ہوئے۔ اور آخر مغرب کے صداقت پسند ارواح کو بھی اس نے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔

مذہبی کانفرنس کی دعوت سب سلسلوں کے لئے تو ایک معمولی دعوت ہے۔ جو ایسے موقع پر دی رہی جاتی ہے۔ کیونکہ آخر مذہبی کانفرنس نے بھی تو اپنی سچی کورونق دینی تھی۔ مگر ہمارے لئے اس کی حیثیت بالکل اور ہے۔ کیونکہ اس دعوت نے اس کشف کو جو بالکل مخالف حالات میں شائع کیا گیا تھا۔ پورا کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ سلسلہ ایک طبعی راہ اختیار کرتا تو آج نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ لندن کی ریٹینز کانفرنس اس کو دعوت دیتی۔ وہ کسی کا فنا ہو جانا چاہتے تھے۔ مگر خدا نے اس کشف کے مطابق اس کو بڑھایا۔ اور آخر اسی طرح ہوا جس طرح کہا گیا تھا۔ اور ثابت ہوا۔ کہ خدا علیم ہے۔ وہ ایسی باتیں بتاتا ہے۔ جن کا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت بتاتا ہے۔ جب لوگ انکو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں۔

میں ان ثبوتوں میں سے جو آپ نے صفت علم کے ثبوت میں پیش کئے۔ ایک اور ثبوت کے پیش کرنے سے نہیں رک سکتا۔ کیونکہ وہ بھی یورپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کا نہایت گہرا اثر یورپ اور امریکہ پر آج تک چلا آتا ہے۔ اور وہ آپ کی وہ پیشگوئی ہے۔ جو جنگ یورپ اور زار روس کے انجام کے متعلق تھی۔ یہ پیشگوئی مختلف اوقات میں ٹکڑے ٹکڑے کیے کی گئی ہے۔ اور ~~میں نے~~ سے ~~میں نے~~ تک مکمل سوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ کہ ایک شدید زلزلہ آئیوالا ہے۔ جس کی نسبت آپ لکھتے ہیں۔ کہ ضروری نہیں۔ کہ زلزلہ سے یہ مراد ہو کہ زمین ہلے گی۔ بلکہ اس سے مراد کوئی ایسی آفت ہو سکتی ہے جس سے جانوں کا نقصان ہوگا۔ اور مکانات گرینگے۔ اور خون کی ندیاں بہینگیں۔ درگوں میں سخت گھبراہٹ پڑے گی

پھر اس زلزلہ کی جو کیفیات آپ نے بتائی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ درحقیقت اس سے ایک جنگ عظیم مراد تھی۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے۔ کہ اس زلزلہ شدید کے وقت تمام دنیا میں گھبراہٹ پڑ جائے گی۔ مسافروں کے لئے وہ سخت تکلیف

کا وقت ہوگا۔ پیشتر طسافٹ ظاہر کرتی ہے۔ کہ جنگ مراد ہے۔ کیونکہ زلزلہ کا اثر مسافروں پر کوئی خاص نہیں ہوتا، ندیاں خون سے سرخ ہو جائیں گی۔ یہ آفت یکدم اور اچانک آئیگی۔ لوگوں کو اس کی پہلے سے کچھ خبر نہ ہوگی۔ اس صدمہ سے جوان بوڑھے ہو جائیں گے۔ پہاڑ اپنی جگہوں سے اڑا دیئے جائیں گے۔ بہت سے لوگ صدمہ سے دیوانے ہو جائیں گے۔ سب دنیا پر اس کا اثر ہوگا۔ زار روس کی حالت اس وقت نہایت ہی زار ہوگی۔ تمام حکومتیں اسکے صدمہ سے کمزور ہو جائیں گی۔ جنگی بیڑے تیار رکھے جائیں گے۔ اور کثرت سے ادھر ادھر جگہ لگائی گئے تادمینوں کے بیڑے ان کو طیس اور مہ دن سے جنگ کریں۔ زمین الٹا دی جائیگی۔ خدا تعالیٰ اپنی فوجوں سمیت اتر گاتا ان لوگوں کو ان کے ظلموں کی سزا دے۔ اس مصیبت کا اثر پرندوں پر بھی پڑیگا۔ عرب بھی اس وقت اپنے قومی فوائد کو مد نظر رکھ کر ایک جنگ کے لئے نکلیں گے۔ ترک شام کے میدان میں شکست کھائیں گے۔ لیکن اپنی شکست کے بعد پھر اپنی صنایع شدہ طاقت کا ایک حصہ واپس لے لیں گے۔ یہ زلزلہ جس وقت ظاہر ہوگا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کے آثار ظاہر ہونگے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کو روک کر کچھ سال بھیجے ڈال دیگا۔ مگر یہ آفت پیشگوئی کے شیوع کے سولہ سال کے عرصہ میں آئے گی۔ اور پھر یہ کہ حضرت مسیح موعودؑ کی وفات کے واقعہ ہونیکے بعد ہوگی۔

کس زور اور کس طاقت کے ساتھ یہ امور پورے ہوئے ہیں۔ وہ زلزلہ جس کی خبر کسی قبیہ کبھی شدت کے ساتھ آیا۔ اور اس نے کس طرح سب دنیا کو ہلا دیا؟ زلزلہ سے صیبا کے تمام طاقتور اور لہجہ دار دنیا بے ہوش ہوئے۔ لفظ قرآن کریم میں جنگ کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ درج ذیل میں جی جنگ کے لئے زلزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھو اسموئیل باب ۱۵ آیت ۵۔ اسکی تمام تفصیل پوری ہوئی؟ کس طرح اچانک یہ جنگ چھڑی؟ تمام دنیا اس کی لپیٹ میں آگئی۔ ۱۹۰۵ء میں یہ پیشگوئی شائع کی گئی تھی۔ پس پورے نو سال بعد جنگ شروع ہوئی۔ اور ہوش بھی حضورؑ کی وفات کے بعد جو ۱۹۱۵ء میں واقع ہوئی۔ ساری دنیا پر اسکا ایسا خطرناک اثر پڑا کہ کوئی اس کی زد سے نہیں بچا۔ جو حکومتیں اس جنگ میں شامل ہوئیں ان پر تو اس کا اثر ہونا ہی تھا۔ دوسری حکومتیں بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہیں۔ مسافروں کے لئے اسکا اثر ایسا سخت تھا۔ کہ اس کا جہاں کرنے سے دل کانپتا ہے۔ جس وقت یہ جنگ شروع

ہوئی ہے۔ اسوقت لائیبوالی قوموں کے جو لوگ مخالف قوتوں کو نہیں تھے وہ جس جس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں اور جن جن مشکلات میں پڑ کر بھاگے ہیں یا آخر قید ہوئے ہیں۔ وہ ایک ناک قصہ ہے ہزاروں تھے جنکو سالوں اپنے رشتہ داروں کی اور ان کے رشتہ داروں کی اطلاع نہیں ملی کہ وہ کس حال میں ہیں پہاڑ اس طرح اڑائے گئے جس طرح ٹیلے اڑائے جاتے ہیں فرانس کی بعض پہاڑیاں جو جنگ کے میدان میں تھیں۔ قریباً برابر کھینچیں۔ بارہ ایسی خونریزی ہوئی۔ کہ ٹکڑا خون کی ندیاں بہ گئیں۔ اور دریا سُرخ ہو گئے۔ کئی لوگ اس کے صدمہ سے قبل از وقت بوڑھے ہو گئے اور جیسا کہ کہا گیا تھا۔ بہت سے لوگ پاگل ہو گئے۔ بلکہ پاگلوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ کلمہ کہہ کر کد رختی جنوں ایک نئی بیماری قرار دی گئی۔ ہزاروں آدمی اس بیماری کا شکار ہوئے اور مہینوں بلکہ سالوں ناقابل کار ہو گئے۔ جنگی بیڑے اس کثرت سے چکر لگاتے پھرے۔ کہ تا اپنا شکار تلاش کریں۔ کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ زمین ایسی الٹائی گئی کہ اب تک فرانس اپنے تباہ شدہ علاقہ کو درست نہیں کر سکا۔ پرندوں پر اس کا ایسا اثر پڑا کہ ان دنوں میں خبریں شائع ہوئی تھیں۔ کہ شور اور گولہ باری کیوجہ سے پرندے ہوا میں اڑنے لگ جاتے تھے۔ اور بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اور بہت سے پرندے خشک کر زمین پر گر جاتے اور مر جاتے تھے۔

اس جنگ کے آثار مطابق پیشگوئی ایک وقت پہلے ظاہر ہو کر رک گئی تھی۔ یعنی جولائی ۱۹۱۱ء میں جبکہ جرمن نے اپنا جہاز پتھر مراکو کے بندر منامہ (موریتانیہ) (اغادیر) کی طرف بھیجا تھا۔ کہ تا اس بندر پر قبضہ کرے۔ اگر انگریزی حکومت سختی سے دخل نہ دیتی اور بعض یورپین مدیرین یہ نہ خیال کر لیتے۔ کہ اسوقت انکے ملک جنگ کے لئے تیار نہیں ہیں تو یہ جنگ بجائے ۱۹۱۴ء کے ۱۹۱۱ء میں ہی واقع ہو جاتی۔

جیسا کہ بتایا گیا تھا۔ عرب بھی اس جنگ میں اتحاد یونکے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور اپنے ملک کے مصالح کو مد نظر رکھ کر انہوں نے ترکوں سے علیحدگی کر لی۔ آخر مطابق پیشگوئی جبکہ درہ دانیال اور عراق میں تمام کوششیں ناکام رہیں۔ حالانکہ یہی اصل سبب جنگ سمجھے جاتے تھے۔ مطابق پیشگوئی ترکوں کو شام میں شکست ہوئی۔ اور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ مگر پھر ترکوں کو

مصطفیٰ کمال پاشا کے ذریعہ سے قوت حاصل ہوئی۔ اور عیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی گم گشتہ عورت کا ایک حصہ واپس لیا۔

مغرب کے زیادہ ہیبت ناک حصہ اس پیشگوئی کا وہ ہے۔ جو زار روس کے منسلک ہے۔ تمام بادشاہوں سے قطع نظر کر کے زار روس کی نسبت خبر دی گئی تھی۔ اور بتایا گیا تھا کہ اس کی طاقت زار ہوگی۔ یعنی وہ صرف حکومت سے ہی علیحدہ نہیں کیا جائیگا بلکہ اور صدمہ بھی دیکھیگا۔ یعنی نہ مر جائے نہ مارا جائیگا بلکہ زندہ رہیگا۔ اور نہایت تکلیف دہ مصیبت میں مبتلا رہیگا کیلئے ایک ایک لفظ ایک ایک اشارہ اس پیشگوئی کا پورا ہوا ہے پہلے اس کی حکومت گئی لیکن اسکی جان بچائی گئی پھر ایک اور تغیر اور تنگی کے ساتھ دکھ دے دیکر اس کو مارا گیا۔ اس کی بیوی اور لڑکیوں کی اس کے سامنے تک کی گئی جبکہ وہ بالکل بے بس و بے طاقت تھا۔

جسم ان مصائب کا خیال کر کے جو زار کو پہونچنے کا نہپ جاتا ہے۔ اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی اس خدائے علیم پر کس قدر یقین بڑھ جاتا ہے جس نے چودہ سال پہلے ان واقعات کی خبر دی تھی۔ جب کہ ان واقعات میں سے بہنوں کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

کیا یہ واقعات اس امر کے ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں کہ اسلام کا خدا علیم خدا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے ذریعہ سے علیم خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور وہی وہ مذہب جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر سکتا ہے۔

صفات الہیہ میں سے دوسری صفت جو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے۔ اور جس پر اکثر مذاہب متفق ہیں۔ وہ **خلق** کی صفت ہے۔ اکثر مذاہب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ وہ خدا جسے وہ پیش کرتے ہیں۔ دنیا کا خالق ہے۔ تمام انسان اور حیوان اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں ایک ایک ذرہ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ مگر وہ کیا ثبوت ہے۔ جسے وہ اس امر کی تائید میں پیش

کرتے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی نہیں۔ ان کے دعویٰ کی بناء صرف اس امر پر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ دنیا کا خالق نہیں تو پھر اور کون ہے؟ مگر یہی دلیل دہریہ کے سامنے بھی موجود ہے۔ وہ قوانینِ تجربہ کا زیادہ گہرا واقف ہے کیونکہ اس کی دنیا اور اس کا دین صرف قوانینِ قدرت کا مطالعہ ہے وہ باوجود اس گہرے مطالعہ کے پھر اس نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ کہ یہ سب کارخانہ قدرت آپ ہی آپ چل رہا ہے۔ تو جب وہ لوگ جو اپنی عمر کو قانونِ قدرت کے مطالعہ پر ہی خرچ کرتے ہیں اس کی رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو دوسرے لوگ اس سے کیا نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس پر کیا یقین کر سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہئے۔ کہ زیادہ سے زیادہ جو بات اس قانونِ قدرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ کہ کوئی خدا اس دنیا کا خالق ہونا چاہئے۔ مگر ہونا چاہئے ایک نلن ہے۔ یہ استدلال ہمیں یقین کے مقام تک ہرگز نہیں پہنچا سکتا۔

ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ کہ ایک بات جس کا سبب ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم عقل سے اس کا ایک سبب دریافت کرتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل سبب اور یہی ہے۔ اور ہمارے خیالات بالکل غلط ثابت ہو جاتے ہیں پس کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کہ ہم چونکہ ابھی تک مادہ اور اسکی تیادٹ اور اس کی خصوصیات اور اس کے محرکات عمل سے پوری طرح واقف نہیں اس لئے یہ خیال کرتے ہوں۔ کہ اس کارخانہ عالم کے چلانے کیلئے علاوہ قوانینِ قدرت کے کوئی اور تدبیر بھی ہونا چاہئے لیکن حقیقت مادہ کی بعض خصوصیات اور اس کے محرکات عمل ایسے ہوں جنکی وجہ سے وہ کسی بیرونی مدد پر کا محتاج نہ ہو۔ بلکہ خود بخود ہی سب کام کر سکتا ہو؟ پس جب ایسے احتمالات موجود ہیں۔ تو یہ دلیل ہمیں کب تسلی دے سکتی ہے؟ تسلی وہی دلیل دے سکتی ہے جو ہونا چاہئے کے مقام سے بلند کر کے ہمیں ہے کہ مقام تک پہنچا دے۔ اور شک و شبہ کا احتمال مٹا دے۔ اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفت مطلق کا ہم اپنی آنکھوں سے مطالعہ کر لیں۔ اور خود دیکھ لیں۔ کہ وہ پیدا کرتا ہے۔ مگر یہ یقین ہمیں کوئی مذہب دلائیکے لئے تیار نہیں۔ سوائے حضرت مسیح موعودؑ کے جو ہمیں اس یقین کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس عرفان سے ہمیں حصہ دیتے ہیں۔ آپ ہمیں

یہ نہیں کہتے کہ مان لو کہ کوئی خدا ہے۔ اور وہ خالق ہے۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں۔ کہ آؤ میں تمہیں خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہوا دکھا دوں۔ اور اس امر کا یقین دلادوں کہ بچہ نہیں بلکہ بچہ کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اس قسم کے ثبوت جو آپ نے دیئے ہیں گویہست سے ہیں۔ مگر مثال کے طور پر میں دو تین پیش کر دیتا ہوں۔

۱۔ درکھنا چاہئے۔ کہ کسی شخص کے کسی کام کا سبب ہونیکا مکمل ثبوت تبھی مل سکتا ہے۔ جب ہم اسکی طاقت کا دو طرح نمونہ دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ چاہے تو وہ کام ہو جائے۔ اور دوسرے یہ کہ جب وہ نہ چاہے تو نہ ہو۔ اگر صرف ایک پہلو ظاہر ہو یعنی جب وہ چاہے تب وہ کام ہو جائے۔ تب بھی ہمارے دلیں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ شاید اس کام کے مدبر ایک سے زیادہ ہوں۔ اور وہ بھی اسی طرح اس کام کو کر سکتے ہوں پس جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام صرف فلاں شخص کر سکتا ہے۔ تو ہمیں دو قسم کے ثبوت دینے چاہئیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ثابت کریں کہ اس کام کے کرنے پر وہ قادر ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب وہ اس کام کو نہ کرے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ اس ثبوت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں خدا تعالیٰ کے خالق ہونے کے ثبوت میں اثبات اولیٰ کے جو ثبوت حضرت سید موعود علیہ السلام نے پیش کئے ہیں پیش کرتا ہوں۔

پہلے میں اس امر کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ کہ آپ نے کون سے ایسے نشانات دکھائے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ خدا خالق ہے؟ اور میں سب سے پہلے اس کے متعلق ایک صاحب کا اپنا بیان جو کتاب سیرۃ المہدیٰ میں شائع ہوا ہے۔ پیش کرتا ہوں۔ ان صاحب کا نام عطاء محمد ہے۔ اور یہ پٹواری کا کام کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں:-

جب میں غیر محمدی تھا اور گوجران ضلع گورداسپور میں پٹواری ہوتا تھا۔ تو قاضی نعمت اللہ صاحب خطیب بنالوی جن کے ساتھ میرا ملنا جلتا تھا۔ مجھے حضرت صاحب کے متعلق بہت تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مگر میں پروا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا۔ میں نے کہا بہت اچھا میں تمہارے مرزا کو خط لکھ کر ایک بات کے متعلق دعا کرتا ہوں اگر وہ کام ہو گیا۔ تو میں سمجھ لوں گا کہ وہ سچے ہیں۔

چنانچہ میں نے حضرت صاحب کو خط لکھا کہ آپ سچ موعود اور ولی اللہ ہونیکا دعوائے رکھتے

ہیں اور ولیوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ آپ میرے لئے دعا کریں۔ کہ خدا مجھے خوبصورت صاحب
اقبال لوکا جس بیوی سے میں چاہوں عطا کرے۔ اور نیچے میں نے لکھ دیا کہ میری تین بیویاں
ہیں مگر کئی سال ہو گئے آج تک کسی کے اولاد نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑی بیوی کے
بطن سے لوکا ہو دان کا منشاء یہ تھا کہ چونکہ وہ زیادہ عمر رسیدہ تھی اس لئے اس کے ہاں لوکا ہونا
اور بھی مشکل ہوگا حضرت صاحب کی طرف سے مجھے مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کے ہاتھ
کا لکھا ہوا خط گیا۔ مولوی صاحب مرحوم جو جماعت احمدیہ کے عمائد میں سے تھے حضرت کے
صیغہ ذاک کے افسر تھے کہ مولے کے حضور دعا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند ارجمند
صاحب اقبال خوبصورت لوکا جس بیوی سے آپ چاہتے ہیں عطا کرے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ
آپ ذکر یاد الیٰ تو بہ کریں۔

منشی عطاء محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ان دنوں سخت بیدین اور شرابی کبابی۔ راشی
مرتشی ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے جب مسجد میں جا کر تلاں سے پوچھا کہ ذکر یاد الیٰ تو بہ کیسی بنتی ہے تو لوگوں
نے تعجب کیا۔ کہ شیطان مسجد میں کطلج آگیا ہے۔ مگر وہ تلاں مجھے جواب نہ دے سکا۔
پھر میں نے دھرم کوٹ کے مولوی فتح الدین صاحب مرحوم احمدی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ
ذکر یاد الیٰ تو بہ بس یہی ہے کہ بیدینی چھوڑ دو۔ حلال کھاؤ۔ نماز روزہ کے پابند ہو جاؤ۔ اور
مسجد میں زیادہ آیا جا کر دو۔ یہ سنکر میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ شراب وغیرہ چھوڑ دی۔
رشوت بھی بالکل ترک کر دی اور صلوٰۃ و صوم کا پابند ہو گیا۔

چار پانچ ماہ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں ایک دن مگر گیا تو اپنی بڑی بیوی کو روکنے ہوئے
پایا۔ سبب پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھ پر یہ مصیبت تھی کہ میرے اولاد نہیں ہوتی
تھی۔ آپ نے میرے پردہ بیویاں کیں۔ لیکن اب یہ مصیبت آئی ہے کہ میرے جیٹن آنا بند
ہو گیا ہے رگو یا اولاد کی کوئی امید ہی نہیں رہی ان دنوں میں اسکا بھائی امرتسر میں تھا قیدار
تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے پاس بھیج دو۔ کہ میں کچھ علاج کرواؤں
میں نے کہا ہاں کیا جاؤ گی یہیں دائی کو بلوا کر دکھلاؤ۔ اور اس کا علاج کرواؤ۔
چنانچہ اس نے دائی کو بلوایا۔ اور کہا کہ مجھے کچھ دوا وغیرہ دو۔ دائی نے سرسری دیکھ کر

کہا۔ میں تو دوا نہیں دیتی نہ ہاتھ لگاتی ہوں۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تیرے اندر
بھول گیا ہے یعنی تو تو بانجھ تھی۔ مگر اب تیرے پیٹ میں بچہ معلوم ہوتا ہے پس خدا نے تجھے
(نعوذ باللہ) بھول کر چل کر دیا ہے۔ مؤلف سیرۃ، اور اس نے گھر سے باہر آ کر بھی یہی
کہنا شروع کیا کہ خدا بھول گیا۔ مگر میں نے اُسے کہا کہ ایسا نہ کہو بلکہ میں نے میرا صاحب
سے دعا کروائی تھی۔

پھر منشی صاحب بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں حمل کے پورے آثار ظاہر ہو گئے اور
میں نے ارد گرد سب کو کہنا شروع کیا کہ اب دیکھ لینا میرے لڑکا پیدا ہو گا۔ اور ہو گا بھی
خوبصورت۔ مگر لوگ بڑا تعجب کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا تو واقعی بڑی کرم
سے۔ آخر ایک دن رات کے وقت لڑکا پیدا ہوا اور خوبصورت ہوا۔ میں اسی وقت دھرم کوٹ
بھاگا گیا جہاں مہرے کئی رشتہ دار تھے۔ اور لوگوں کو اس کی پیدائش سے اطلاع دی چنانچہ
کئی لوگ اسی وقت بیعت کے لئے قادیان روانہ ہو گئے۔ مگر بعض نہیں گئے۔ اور پھر اس
واقعہ پر ونچواں کے بھی بعض لوگوں نے بیعت کی۔ اور میں نے بن بیعت کر لی۔ اور زکے کا نام
عبدالحق رکھا۔ منشی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری شادی کو بارہ سال سے زائد ہو گئے تھے
اور کوئی اور دوا نہیں ہوئی تھی۔

یہ واقعہ کیسے بتا اور واضح ہے اور کس طرح روز روشن کی طرح ہر سے ثابت ہوتا
ہے کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے اور وہ خالق ہے۔ اگر کوئی خدا نہیں یا وہ
خالق نہیں تو کس طرح ایک ایسے شخص کے ہاں جو بانجھ تھا جس نے تین بیویاں بارہ سال کے
عرصہ میں کیں کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ مگر ایک کے ہاں بھی اس عرصہ میں اولاد نہ ہوئی۔
مرزا صاحب کی دعا سے اولاد ہو گئی۔ اور پھر ان شرائط کے ساتھ موتی بوسل کرنے والے
نے کٹے تھے یعنی اس عورت سے موتی جو سب عمر تھی۔ اور ہوا بھی ایکا اور ہوا بھی خوبصورت
اگر کوئی خدا نہیں اور اگر وہ فانی نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا
سے سب کچھ کس طرح ہوا اور اس نشان کی عظمت اور شان اور یہی بڑھ جاتی ہے جب
ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کو قبل از وقت لکھ دیا گیا تھا۔ کہ اس کی طلب کردہ شرطوں کیساتھ

اس کے ماں اولاد سوبائیگی۔

پھر اس واقعہ کی عظمت اس اثر سے معلوم ہوتی ہے۔ جو ان لوگوں پر ہوا۔ جنہوں نے اس کو دیکھا اور اس وقت سوا جب وہ امر واقع ہوا۔ اس واقعہ کا اثر عیساکہ لکھا گیا ہے یہ ہوا کہ اس شخص نے بھی بیعت کر لی اور اسکے دست پر بہت رشتہ دار سی وقت رات کی وقت ہی اسکر بیعت کر نیکے لئے قادیان چل پڑے۔ اور اس گاؤں کے دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ وہ شخص درود لڑکا اور بہت سے لوگ جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا۔ اب تک زندہ موجود ہیں۔ اور ہر ایک شخص جو تحقیق کرنی چاہے۔ ان سے پوچھ سکتا ہے۔

اس واقعہ کے علاوہ اور بہت سے اس قسم کے واقعات ہیں کہ بے اولاد و نکو اپنی دعا اولاد ہو گئی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی مثالوں میں سے ہی ایک کافی ہے۔ ورنہ اس میں تو حضرت مسیح موعود کا ہر اک بچہ خواہ لڑکا خواہ لڑکی پیشگوئی کے ماتحت ہوا ہے اور اگر بس سے لوگ کو بھی آپ کی دعا سے اولاد عطا ہوئی ہے۔

اولاد کے باب میں جو ظن آتی ہے ایک معتبر اور یقینی شہادت ہے۔ میں سبق کی قسم کہ ایک اور معجزہ آپ کا پیش کرتا ہوں۔ یہ معجزہ اطلح ظاہر ہوا کہ اپنے زبانی میں دیکھا۔ کہ آپ نے کچھ امور قضاء و قدر کے، مل دنیا کی نیکی۔ ان کے متعلق اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے متعلق کچھ اور خواہش کی کہ خدا تعالیٰ ان امور کو اس طرح ظاہر کرے پھر آپ نے خدا تعالیٰ کو منمنش دیکھا۔ اور وہ کا غذا اس کے سامنے رکھ دیا کہ ناؤد اس پر دستخط کرے۔ خدا تعالیٰ نے اس پر سرخ سیاہی سے دستخط کر دیئے۔ دستخط کرتے وقت تلم کی ٹوک پر جو سُرخ زیادہ تھی اسکو اس نے تھپاڑا اور اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑے اس وقت اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری باتوں کو مانگا ان پر دستخط کر دیتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں نسو آگئے۔ اور آپ جاگ اٹھے اس پر ایک شخص سیاں عبد اللہ صاحب نے جو اس وقت آپ کے پاؤں دبا رہے تھے۔ آپ کو آپ کے کپڑوں پر سُرخ نشان دکھائے۔ جو تازہ سُرخ سیاہی کے تھے۔ اور یہ چہا کہ ابھی دبا تھے ہوی میں نے یہ سُرخ جو ابھی تازہ ہے۔ کیونکہ ایک قطرہ کو میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا۔ تو وہ گیلی تھی دیکھی ہے یہ کیا امر ہے؟ کیا آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ اس پر حضرت مسیح موعود نے انکو

وہ کشف ستایا۔

یہ قطرے آپ کے کرتے پر اور مولوی عبداللہ صاحب گرد اور ریاست پٹیالہ جو اس وقت آپ کو دبا رہے تھے کی ٹوپی پر پڑے تھے۔ چنانچہ اس نشان کی یاد میں مولوی عبداللہ صاحب نے وہ کرتہ سچ موعود سے لے لیا تا کہ اس نشان کی یادگار کے طور پر رہے اور آپ نے اس شرط پر ان کو دیا۔ کہ وہ اپنی وفات کی وقت اس کو اپنے ساتھ ہی دفن کر نیکی وصیت کر جائیں تا بعد میں اس کے ذریعہ سے شرک نہ پھیلے۔ میں نے مولوی عبداللہ صاحب سے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک زندہ ہیں پوچھا ہے کہ کیا سیاہی دغیرہ کے گزیکا داں کوئی ظاہری اسکا بھی تھا نہ گروہ بیان کرتے ہیں۔ کہ اس کمرہ کی چھت بسی صاف تھی۔۔۔۔۔ اور میں نے اس خیال سے کہ نہیں تھکا کی دم کٹ کر اس کے خون کے قطرے نہ گرے سول۔ اسی وقت اوپر دیکھا بھی تھا۔ مگر مجھے اوپر لوسی نشان نہیں ملا۔ اور نہ چھت ایسی تھی کہ اس پر اس قسم کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کمرہ میں بھی کوئی اور چیز نہ تھی نہ دوات نہ کوئی اور چیز۔ مولوی عبداللہ صاحب جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب تک زندہ ہیں۔ اور اس کرتے کو انہوں نے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اور جلدی طور پر اس واقعہ کی گواہی دیتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہئے۔ کہ ہم لوگوں کا سرگز یہ عقیدہ نہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کی واقع میں کوئی شکل ہے یا یہ کہ وہ بھی دستخط کرتا ہے یا قلم اور سیاہی استعمال کرتا ہے۔ یا یہ کہ کرتے پر جو نشان پڑے تھے وہ فی الواقع اس سیاہی کے داغ تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی۔ بلکہ ہم تو جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ خدا تعالیٰ کو تیشل مانتے ہیں۔ اور تیشل اور حلول سے پاک سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ کہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ایک کشف تھا۔ خدا تعالیٰ کی صورت جو دکھائی گئی وہ تصویر سی زبان میں اس تعلق کا ختم تھا جو خدا تعالیٰ کو آپ سے تھا۔ اور دستخط وغیرہ سے بھی یہی مراد تھی۔ کہ آپ کا مدعا اور آپ کی خواہشات خدا تعالیٰ پوری کرے گا۔ اور سیاہی جو آپ کے کپڑوں پر گری بلکہ اس شخص پر بھی گری جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ بھی واقع میں خدا تعالیٰ کی قلم کی سیاہی نہ تھی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ تو نہ قلم استعمال کرتا ہے۔ نہ سیاہی

بلکہ وہ رنگ خدا تعالیٰ نے اپنی صفت خلق کے ساتھ خارج میں پیدا کر کے گرا دیاتھا۔ تادمہ آپ کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی ایک نشان ہو۔ اور خدا تعالیٰ کی صفت خلق برقیہ میں ایک جاسکے اور لوگ سمجھ سکیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پلا ظاہری سامانوں کے اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے اور اسکی صفت خلق آج بھی اسی طرح اپنا کام کر رہی ہے۔ اور کر سکتی ہے جس طرح از ابتدا پیدا آتش میں دہ کام کرتی تھی۔

اب میں ایک نشان آپ کا ایسا پیش کرتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح خدا پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جیب و جیکم دیدے کہ یہ امر نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا جس کے معام ہوتا ہے۔ کہ صفت خلق کلی طور پر اللہ تعالیٰ میں ہی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے غیر کو اس میں دخل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر غیر کو بھی حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے اس فہم کے باوجود کہ خداں کام نہ ہو۔ ان ہستیوں کے ذریعہ سے وہ کام ہو سکتا تھا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔ کہ آپ کا ایک دشمن ان دنوں جو لہ قہبانہ کے مشن سکول میں مدرس تھا۔ سخت بدگو تھا ہمیشہ آپ کے خلاف میں اور مضمون شریعت و اسلام تھا۔ اور ان میں ایسی گندی گالیاں دیتا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ شرف ان گالیوں کو خیال میں بھی لاسکتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ شاید اور کسی شخص نے کسی نبی کو اس قدر گالیاں نہ دیں ہونگی جس قدر کہ اس شخص نے مجھے گالیاں دی تھیں۔ انہی گالیوں کے ساتھ یہ شخص یہ بھی شائع کرتا رہتا تھا۔ کہ چونکہ مرزا صاحب نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں۔ اس لئے وہ تباہ ہو جائیں گے اور وہ اپنی اولاد کی نسبت جو خبریں شائع کرتے ہیں وہ بھی پوری نہ ہونگی۔ اور وہ نامراد ہی رہیں گے۔ جب اس شخص کی گالیاں حد سے بڑھ گئیں اور بہتوں کے لئے یہ شخص ٹھوکر کا موجب ہوا۔ تو حضرت مسیح موعود نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدا یا اس شخص کے لئے کوئی نشان ظاہر کر۔

چنانچہ خدا تعالیٰ نے آپ کی دعائیں لی۔ اور چونکہ یہ شخص ہدایت سے دور ہو چکا تھا۔ اور خود اپنے لئے خدا کی رحمت کا دروازہ بند کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ کہ یہ اسی تلوار سے مارا جائے۔ جو مسیح موعود کے خلاف چلاتا ہے۔ اور اس نے آپ کو دھجی کی۔ کہ اللہ تعالیٰ

خود آکا بستر تیرا دشمن جو تیری نسبت کہتا ہے کہ تیری نسل قطع ہو جائیگی۔ اسی کی نسل قطع ہوگی۔ اور وہ بے نسل رہ جائیگا۔

اب عجیب بات ہے کہ حبيب یہ الہام آپ کو ہوا تو اس وقت اس شخص کے ہاں ایک لڑکا پہلے سے موجود تھا جسکی عمر چودہ سال کے قریب تھی۔ اور یہ مولوی ابھی جوان ہی تھا۔ اور اولاد کا سلسلہ آئندہ منقطع ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ مگر اس نے جو خالق ہے اس الہام کے بعد اس شخص سے اپنی نسبت خالق کا سایہ ہٹا لیا۔ اور باوجود اسکے کہ اس شخص کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی۔ اسکی نسل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور گو وہ اس پیشگوئی کے بعد چودہ سال تک زندہ رہا مگر اسکے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اور آخر جنوری ۱۹۰۷ء میں اس پیشگوئی کو سچا کرتا ہوا مر گیا۔

اگر نشان اس حد تک ہی رہتا۔ تو بھی ایک بہت بڑا ثبوت خدا تعالیٰ کی خالقیت کا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو اور بھی زیادہ کیا۔ اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دشمنوں نے یہ دیکھ کر کہ آپ کا ایک نشان ظاہر ہو گا۔ ایک طرف تو شور مچانا شروع کیا۔ کہ مرزا صاحب نے تو کہا تھا کہ سعد اللہ ابتر رہیگا لیکن اسکے تو ایک لڑکا موجود ہے اور دوسری طرف اس لڑکے کی شادی کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ اسکی اولاد ہو جائے۔ اور مرزا صاحب پر جھوٹ کا الزام آئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان حملوں کے جواب میں اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں لکھا۔ کہ یہ لڑکا تو پیشگوئی سے پہلے ہی موجود تھا۔ پس یہ لڑکا تو پیشگاہ کے خلاف نہیں ہو سکتا ہاں اگر اس کی اولاد ہو جائے تو بیک اعتراض پڑ سکتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہوگی۔ اور سعد اللہ منقطع النسل ہو کر رہے گا۔ چنانچہ آخر اسی طرح ہوا۔ یعنی گو مولوی سعد اللہ کے لڑکے کی شادی کر دی گئی لیکن اس کے اولاد نہ ہوئی۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دشمنوں نے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے اس کی ایک اور شادی کر دی۔ کہ شاید اس سے اولاد ہو مگر باوجود اسکے بھی آج تک اس کے کوئی لڑکا نہیں ہوا۔

ایک جوان آدمی کی نسبت یہ لکھنا کہ اس کے اولاد نہ ہوگی ایک ایسا بڑا معاملہ ہے کہ انسان کی طبیعت اس کا خیال کر کے بھی گھبراتی ہے۔ چنانچہ جب آپ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا۔ تو آپ کا ایک مرتبہ جو دیکھ لیا تھا۔ اور جس کا ایمان بوجہ کسی بصیرت کے کمزور تھا۔ اور جو آپ کی وفات کے

بعد اسی طرح ٹھوکر کھا گیا جس طرح لعین سبج نامری کے حواریوں نے ٹھوکر کھاٹی تھی اس پر سخت معجزہ ہوا کہ ایسا آپ کیوں لکھتے ہیں؟ اگر اسکے اولاد ہو گئی تو سخت مشکل ہوگی۔ اور لوگوں میں بدنامی ہوگی۔ اور شاید کوئی مقدمہ بھی دشمن کھڑا کر دے۔ مگر آپ اسکو یہی جواب دیا۔ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے میں اس سے کیونکر منہ پھیر سکتا ہوں۔ اور اس میں شک لاسکتا ہوں تمہارا یہ اعتراض قلب ایمان کا نتیجہ ہے۔ اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ثابت ہوا۔

اب دیکھو اگر وہ لڑکا بچپن میں مر جاتا تو شاید کوئی کہہ دیتا۔ کہ یہ اتفاق تھا۔ مگر پیٹنگوٹی کے بعد پہلے تو باپ کی پندرہ سال تک اولاد بند رہی۔ اور پھر جو لڑکا موجود تھا اسکی دو دفعہ شادی کی گئی مگر اولاد اس کے بھی پیدا نہ ہوئی۔ اگر خالق خدا نے ہی یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ کہ دشمن کے منہ پر اس کی بد زبانی ماری جائے۔ اور سرکش کو اس کے کٹے کی سزا دی جائے تو یہ کس طرح ممکن تھا۔ اس نشان کو دیکھ کر اور بے تعصبی سے غور کر کے کون ہے جو یہ کہہ سکے۔ کہ اسلام کا خدا ایسا ہی خالق نہیں ہے جیسا کہ وہ ابتدائے آفرینش میں تھا؟ کیونکہ کب ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کہا کہ فلاں کے اولاد ہو۔ اور اسکے اولاد ہو گئی۔ اور اس نے کہا کہ فلاں کے اولاد نہ ہو۔ اور اس کے اولاد نہ ہوئے۔ پھر کون ہے جو اس نشان کو دیکھ کر تازہ ایمان نہ حاصل کرے اور اس کا دل یقین اور شریح سے بھر نہ جائے؟ اور وہ کوئی خالق ہونا چاہئے؟ کے شک اور گمان کے مقام سے بلند ہو کر دنیا کا ایک خالق ہے۔ کے وثوق اور اطمینان کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَحْسَنَ الْمَخْلُوقِينَ

اب میں اللہ تعالیٰ کی ایک تیسری صفت کو لیتا ہوں جو مذکورہ بالا صفات کی طرح مشہور صفت ہے۔ اور جس سے چھوٹے بڑے سب واقف ہیں یعنی صفت شفا۔ اس صفت پر تو لوگوں کو ایسا یقین ہے۔ کہ کئی مذاہب کے پیروں کا دعویٰ ہے۔ کہ وہ اس صفت کا نمونہ دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ آتے ہیں۔ علاج کر نیکی طرف متوجہ ہیں۔ مگر ہر شخص جو عقل سے کام لے سمجھ سکتا ہے۔ کہ یہ کام دعا یا خدا کی خاص تقدیر سے بالکل تعلق نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس قسم کی شفا کسی خاص مذہب کے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتی۔ بلکہ ایسے لوگ جو اہل شفا دیتے ہیں مسیحیوں میں بھی پائے جاتے ہیں ہندوؤں میں بھی یہودیوں میں بھی

در ذریعہ قبول میں بھی پس یہ امر کسی مذہب کی صداقت کا ثبوت کطرح پہلا سکتا ہے؟ اور کطرح
خلق باللہ کا نشان سمجھا جاسکتا ہے؟

دوسرے یہ کہ اگر تعلق باللہ کی عبادت ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے دریافت کریں کہ حق رکھتے
ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ صرف صفت ثنائی تو انکی دعا کی وجہ سے حرکت میں آتی ہے۔ اور بعض کو شفا بخشی
ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی باقی صفات انکی دعا کے ذریعہ سے جوش میں نہیں آتیں؟ نہ خلق کی نہ علم کی نہ
ایمان کی نہ حفاظت کی نہ اور دوسری صفات۔ جو لوگ کہ صفات الہیہ کے ظہور کے بالکل ہی منکر ہیں
تو خیر یہ جواب دے بھی سکتے ہیں۔ کہ خدا کی صفات ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ جو شخص کہ ایک صفت کے متعلق
دعویٰ کرتا ہے۔ کہ میری دعا اور توجہ سے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس پر واجب ہے کہ وہ اس سوال کا
بھی جواب دے کہ پھر باقی صفات کا اظہار خدا تعالیٰ کیوں نہیں کرتا؟

اس بات سے یہ کہ عداوہ دعا اور اسکی قبولیت کے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک
ماہی مادہ رکھا ہے کہ اس کی توجہ کا ایک مخفی اثر دوسرے انسان پر ہوتا ہے۔ اور اسکے خیالات کی لہر
اس کے معمول کے اندر جہاں اسکے اعصاب پر قبضہ پالیتی ہے۔ اور اسکے خیالات کو اپنے خیالات کے
مطابق کر لیتی ہے اور جب معمول کے خیالات عامل کے خیالات کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان
خیالات کے اثر کے نیچے کے اندر ایک اچھی یا بُری تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ جو عامل نے
معمول سے اندر پیدا کرنی چاہی مگر یہ اثرات قریباً اعلیٰ درجہ کی ہی محدود ہیں۔
مثلاً یہ تو ہو جائیگا کہ ایک شخص کی توجہ سے کسی کا بخار ٹوٹ جائے۔ یا آنکھ کی سُرخی جاتی رہے۔ یا
سرور دور ہو جائے۔ مگر نہ یہ نہیں ہوگا کہ آنکھ یا کورہ یا سیل وغیرہ کی بیماریاں دور ہو جائیں
یہ طاقت مشق کرنے سے بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ شرط نہیں ہے کہ ضرور مقررہ قواعد کے ساتھ
انفاد پھرنے یا مضمحل ہونے کا اندر بچپن دینے سے ہی ایسے نتائج نکلیں۔ اصل امر تو توجہ کا
قیمم ہے۔ اگر توجہ کا قیام اور احساسات کا اجتماع کسی خاص امر کے متعلق ہو جائے۔ تو خواہ دعا
کے ہی رنگ میں ہو۔ اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ ہر اک شخص جو اس طرف توجہ کرے تھوڑی سی کوشش سے
میں ترقی کر سکتا ہے۔ بلکہ جو لوگ شراب اور سویرا کا استعمال نہیں کرتے۔ وہ تو بہت ہی جلد اس
علم کے ماسر ہو سکتے ہیں۔ مگر اس علم میں انسان خواہ کس قدر بھی ترقی کر جائے۔ اسے روحانیت

کی ترقی نہیں کہہ سکتے نہ خدا تعالیٰ کا کوئی غیر معمولی نشان قرار دینگے اس یہ کہینگے کہ فلاں شخص نے خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک قدرت کے قانون سے فائدہ اٹھایا ہے۔

خلاصہ یہ کہ آجکل جو لوگ شفا کے اس قسم کے شعبہ سے دکھاتے ہیں۔ وہ ہرگز خدا کے نشانات نہیں کہہ سکتے۔ اور نہ وہ کسی خاص مذہب کے مفروض ہیں۔ مگر جو نشانات خدا تعالیٰ کی صفت شافی بڑیکے ثبوت میں حضرت مسیح موعودؑ نے دکھائے ہیں۔ وہ بے شک ایسے ہیں۔ کہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہے اور اس میں شفا دینے کی طاقت ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر میں آپ کا ایک نشان پیش کرتا ہوں۔

جب آپ کے سلسلہ کی ترقی شروع ہوئی۔ تو آئندہ نسلوں کو احمدی خیالات میں رنگین کرنے کے لئے اور ان کے اندر ملی جذبہ پیدا کرنے کے لئے حضرت مسیح موعودؑ نے قادیان میں ایک اٹنی سکول اپنی حمایت کی طرف سے جاری کیا۔ اس سکول میں احمدی جماعت کے طلب علم بہت دور دور کے علاقوں سے آتے تھے۔ تاکہ دنیاوی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم بھی پا دیں۔ ان طالب علموں میں جو دور سے آئے ہوئے تھے۔ ایک راکا عبدالکریم نامی ریاست حیدر آباد کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس راکا کو اتفاقاً دیوانے کتنے نے کاٹ کھایا اور اس کو علاج کے لئے کسولی بھیج دیا گیا۔ جہاں کہ پیشور انسٹی ٹیوٹ کی ایک شاخ ہے۔ راکا کا علاج کرا کے واپس آگیا۔ اور سمجھ لیا گیا کہ وہ خطرہ سے باہر ہو گیا ہے۔ مگر قادیان میں واپس آتے ہی اسے دیوانگی کا دورہ ہو گیا۔ اور نہایت سخت تکلیف میں ہوا اس بیماری کا خاصہ ہے وہ مبتلا ہو گیا گلے کے تشنج اور خوف کی زیادتی اور ذہن کے اڑ جانے اور جنون کے دوروں کی وجہ سے جن میں اس کا دل تیار دار کو مارنے کو اور کاٹنے کو چاہتا تھا۔ اور جن پر وہ ہمد میں اس قدر پشیمان ہوتا کہ تیار دار کو کہتا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ تاکہ وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ تب ہیڈ ماسٹر مدد کرنے کسولی کے پیشور انسٹی ٹیوٹ کے انچارج ڈاکٹر کو تار دی۔ کہ اب اس کے لئے کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مگر اس نے بجواب تار دی کہ "افسوس! عبدالکریم کے لئے کچھ نہیں کیا جاسکتا۔"

"Sorey nothing can be done for Abdul Karim."

چونکہ وہ لڑکا دُور سے آیا تھا۔ اور جس علاقہ کا وہ لڑکا تھا۔ ہمیں تعلیم کا بہت ہی کم رواج تھا۔ اور خیال کیا کہ اگر یہ مر گیا۔ تو ان علاقوں پر اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ آپ کے دل میں اس کی نسبت دعا کا ایک خاص جوش پیدا ہوا۔ اور آپ نے اس کیلئے دعا کی۔ آخراً اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور وہ لڑکا جس کی نسبت خیال تھا۔ کہ چند گھنٹوں میں مر جائیگا۔ اور جس کی تشیخ کی حالت نہایت شدید ہو گئی تھی۔ جسے کہ اس کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اچھا کر دیا۔

جو لوگ علم طب کے واقعہ میں وہ جانتے ہیں۔ کہ دیوانے کتے کے مریض کو جب دورہ ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں تب وہ ضرور مر جاتا ہے۔ اور آج تک ایک کس بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسا مریض بچ گیا ہو۔ چنانچہ جب اس دے کے کشفایابی کی خبر کسوتی پہنچی۔ تو وہاں سے ایک شخص نے یہ خط لکھا:-

”محنت انوس تھا۔ کہ عبد الکریم جس کو دیوانے کتے نے کاٹا تھا۔ اس کے آخر میں مبتلا ہو گیا۔ مگر اس بات کے سننے سے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ دے کے ذریعہ سے صحت یاب ہو گیا۔ ایسا موقعہ جانبر ہونیکا کبھی نہیں سنا۔“

یہ دے شفا کی قسم ہے۔ جو حقیقی شفا کہلا سکتی ہے۔ اور جس سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے۔ کہ کوئی خدا ہے جس میں شفا دینے کی طاقت ہے۔ اور وہ لوگ جو ایسی شفا کے نونے دکھائیں۔ اس امر کا حق رکھتے ہیں۔ کہ کہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو اسکی اصلی صورت میں اور یقینی طور پر دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

حضرت سید مودودؒ نے اور بھی بہت سے نشانات اس صفت کے ظاہر اور روشن کرنے کے لئے دکھائے ہیں۔ مگر ابجگہ ان سب کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں یہ مضمون نامکمل رہے گا اگر میں اس حیلے کا ذکر نہ کروں۔ جو آپ نے پادری صاحبان کو دیا تھا۔ آپ نے اس میں لکھا تھا۔ کہ آپ لوگ صبحِ اول کے پیر ہیں۔ جو نشانات دکھاتا تھا۔ اور آپ لوگوں کو اس کا قائم مقام ہونے کا دعوے ہے۔ اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہونے کا دعوے ہے۔ پس میں آپ کو صبح دیتا ہوں۔ کہ آپ میرے ساتھ دعا میں اس طرح مقابلہ کر لیں۔ کہ بعض

خطرناک مدین جو عام طور پر اچھے ہونیکے قابل نہیں سمجھے جاتے ان کو لیکر بذریعہ قرعہ آپس میں برابر تعداد میں تقسیم کر لیا جائے۔ پھر جو مدین میرے حصے میں آئیں ان کیلئے میں دعا کروں اور جو آپ لوگوں کے حصہ میں آئیں انکے لئے آپ دعا کریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس فریق کے پیار و نیکو اچھا کرتا ہے؟ مگر افسوس کہ پادری صاحبان اس مقابلہ پر نہ آئے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت قدوس بھی ہے۔ یعنی وہ پاک ہے۔

اب اس صفت پر سب مذاہب ہی متفق ہیں لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ خدا تعالیٰ کی نسبت کیونکر معلوم ہوا کہ وہ قدوس ہے۔ مادل تو جو صفات اسکی بیان کی جاتی ہیں۔ وہی مشتبہ ہیں۔ ان سے ہم اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں۔ کہ وہ قدوس ہے؟ اگر اس امر کو نظر انداز بھی کر دیا جائے اور اس صفت کو مستقل طور پر الگ ہی تسلیم کر لیا جائے۔ تو بھی اس کا ثبوت بھی کوئی نہیں ملتا۔ اس صفت کا ثبوت صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو خدا تعالیٰ کا قرب پانیا لے اور اسکے تقاضا کے مطابق حاصل کر لیاں ہوں پھر انکے وجود میں قدوسیت کی صفت کو جلوہ گر ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو ایک طرف خدا تعالیٰ کی صفت قدوسیت مشتبہ رہتی ہے۔ اور دوسری طرف اس امر کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے کبھی کسی کو قرب حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلاب کا پھل تھوڑی دیر کیڑوں کے ساتھ لگا رہے۔ تو تمام کیڑے اس کی خوشبو سے جھک جاتے ہیں۔ اور ایک معطر انسان کے پاس تھوڑی دیر کوئی بیٹھ جائے تو اس سے بھی خوشبو کی لپٹیں آنے لگتی ہیں۔ تو ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کا مقرب تو بنا۔ مگر اس نے خدا سے کچھ نہ پایا؟ اور اسکی اس خوشبو سے جو درحقیقت سب صفات کی جامع ہے یعنی قدوسیت۔ کورا کا کورا ہی راوی چونکہ یہ ہر خلاف عقل ہے۔ اس لئے وہی شخص خدا تعالیٰ کا مقرب سمجھا جاسکتا ہے۔ اور اسی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی قدوسیت کا ثبوت مل سکتا ہے۔ جو خدا سے قدوسیت حاصل کر کے خود قدوس ہو۔ اور اپنی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے دنیا کے لئے نمونہ بنے۔

حضرت مسیح موعودؑ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس صفت کے بھی ثابت کر نیا لے ہیں۔ آپ نے اپنے وجود سے خدا تعالیٰ کی صفت قدوسیت کو

موزرون کی طرح ثابت کر دیا ہے۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ انسان پر اس صفت کا انعکاس ایسے ہی رنگ میں ہو سکتا ہے۔ جو بشریت کے مناسب بل ہو ورنہ وہ خدا بن جائیگا۔ جو خلافت عقل ہے مگر بشریت کے مطابق اس کا انعکاس اس کی شان کو کم نہیں کرتا بلکہ اپنے مقصد کو یعنی صفات باری کو پورے طور پر ثابت کرنے کے کام کو خوب اچھی طرح ادا کرتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس صفت کو بھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ اپنے وجود میں پیدا کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن سے دشمن بھی اس امر کا متقرر ہے کہ آپس میں کوئی عیب نہ تھا۔ اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے والا ہے۔ کہ موعود جب دنیا میں آتے ہیں تو بوجہ زندگی مخالفت کے لوگ ان پر کسی قسم کے عیب لگانے لگتے ہیں۔ کیونکہ عداوت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اور خوبی کو بھی عیب کر کے دکھاتی ہے پس انبیاء کی زندگی کو جانچتے ہوئے ہمیشہ ان کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو لینا چاہئے۔ کیونکہ اس وقت تک لوگوں کو ان سے ایسی خاص عداوت نہیں ہوتی کہ تعصب بالکل ہی اندھے ہو جائیں۔ پس وہی زندگی ان کی قدوسیّت کا معیار ہے۔

حضرت مسیح نامری جو اللہ تعالیٰ کے مادیوں میں سے ایک مادی تھے۔ اور اسی جماعت کے ایک فرد تھے جنہیں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ آپ کی زندگی بھی جیسا کہ ضروری تھا نہایت پاکیزہ اور صاف تھی۔ جسے کہ اپنے اپنے دشمنوں کو پہنچ دیا تھا کہ کون تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ریحنا باب آیت ۶۷ مگر یہ دعویٰ پہلی ہی زندگی کے متعلق ہو سکتا تھا۔ ورنہ نبوت کے بعد کی زندگی پر لوگ بوجہ تعصب سے اندھا ہو جائیگے معترض تھے۔ چنانچہ خود حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں۔

۱۰ ابن آدم کھاتا پیتا آیا۔ اور دھکتے ہیں۔ دیکھو کھاؤ۔ اور شرابی آدمی محمول

لینے والوں اور گنہگاروں کا یار (مثنیٰ باب آیت ۱۹)

مسیح ایسا نہ تھا بلکہ ان لوگوں کی آنکھوں پر بوجہ تعصب پٹی بندھ گئی تھی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی بھی قدوسیّت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ اور نبوت سے پہلے زمانہ کی زندگی کے متعلق آپسے سخت سے سخت دشمنوں کی شہادتیں موجود ہیں مگر اس پر

کوئی عیب نہیں لگا یا جاسکتا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو دعویٰ کے بعد آپ کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا۔ وہ آپ کی زندگی کے متعلق اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں لکھتا ہے:-

”مؤلف براہین احمدیہ (یہ حضرت مسیح موعود کی ایک کتاب جو مسیحیت کے دعوے سے پہلے لکھی گئی تھی) نام ہے، اسلام کی مالی و جانی و قلبی و لسانی و عالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔“

اس رائے سے حالی نصرت کے الفاظ قابل غور ہیں۔ انکے یہ معنی ہیں کہ جو نمونہ اخلاق اور اعلیٰ چال چلن کا آپ نے دکھایا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اسکو دیکھ کر لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ایسا کامل نمونہ ہے کہ پہلے مسلمانوں میں بھی اسکی نظیر بہت کم پائی جاتی ہے۔ تمام مذاہب کے پیروؤں کو پہلے لوگوں کی عزت کے قیام اور ان کے درجہ کو بڑھا کر دکھانیکا جس قدر مشوق ہے۔ اسکو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ ایک مولوی کے لئے یہ بکھنا کس قدر مشکل ہے کہ فلاں شخص پہلے مسلمانوں سے بھی بڑھ گیا۔ ان مولوی صاحب کی شہادت اسوجہ سے اور بھی زیادہ عظمت رکھتی ہے کہ آپ قادیان کے پاس کے رہنے والے تھے۔ اور بچپن سے آپ کے واقف تھے۔ اور آپس میں برابر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔

یہ تو ایک اشد مخالف کی تحریر ہی لائے ہے۔ اس لئے کے علاوہ بھی ہر اک شخص جو آپ کا جاننے والا ہے۔ وہ آپ کی نیکی کا قائل اور معترف ہے۔ قادیان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہندو بھی آریہ بھی سکھ بھی اور غیر احمدی مسلمان بھی۔ قادیان کے مدارجہ بڑا عالمی مسیحیوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ سب لوگ آپ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ بلکہ جس قدر دشمنی ان لوگوں کو ہے۔ اور کسی کو شاید نہ ہوگی۔ کیونکہ نبی اپنے شہر اور اپنے علاقہ میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مگر باوجود اس عداوت کے سب لوگ معترف ہیں کہ بچپن سے لیکر آخر عمر تک آپ کی نیکی اور تقویٰ ناقابل گرفت و اعتراض تھا۔ آپ کی صداقت پر لوگوں کو ایسا یقین تھا۔ کہ آپ کے خاندان کے ساتھ جن لوگوں کے دیوانی مقدمات ہوتے تھے۔ اگر وہ سمجھنے نہ تھے کہ وہ حق پر

ہیں۔ تو ہمیشہ یہ تجویز پیش کر دیتے تھے۔ کہ جو کچھ آپ کہہ دینگے وہ انکو منظور ہوگا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کبھی خلاف حق بات نہیں کہینگے خواہ اس میں آپکا یا آپکے رشتہ داروں کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔

ایک دفعہ آپ پر ایک مقدمہ ڈاکخانہ کی طرف سے چلایا گیا جس میں جرمانہ اور قید دونوں سزائیں مل سکتی تھیں۔ چونکہ ڈاکخانہ کے قواعد کی خلاف ورزی اس زمانہ میں کثرت ہوتی تھی۔ ڈاکخانہ والے چاہتے تھے کہ ایک شخص کو سخت سزا ہو جائے۔ تو آئندہ لوگ احتیاط کرینگے اس لئے ڈاکخانہ کا انگریز افسر خود پیروسی کے لئے آتا اور پورا زور دیتا کہ آپکو سزا ہو جائے اس مقدمہ کی بناء پر اس شخص کی شہادت پر مبنی جس نے آپکا بھیجا ہوا پکیٹ کھولا تھا۔ جس میں ایک خط تھا۔ اور خط کا پکیٹ میں بھیجنا قوانین ڈاک کی مطابق جرم تھا۔ وکلاء نے کہا کہ بچنے کی صرف یہ صورت ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے خط الگ بھیجا تھا۔ وہ شخص جس کے نام پکیٹ تھا چونکہ پادری تھا۔ اور آپے مباحثات کر چکا تھا۔ اور ایک ٹنگ میں آپ کے عداوت رکھتا تھا۔ یہ عذر آپ کا یقینی طور پر قابل قبول تھا۔ مگر آپ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں بھوٹ کس طرح بول سکتا ہوں؟ میں نے واقع میں خط بھیجا ہے۔ گویہ سمجھ کر اسے پکیٹ میں ڈال دیا تھا۔ کہ وہ بھی مضمون پکیٹ کے متعلق تھا۔ مجسٹریٹ پر اس امر کا اس قدر اثر ہوا کہ باوجود ڈاکخانہ کے افسروں کے اصرار کے اس نے آپکو بری کر دیا۔ اور کہا کہ جو شخص قید ہونیکے خطرہ میں ہے۔ اور منہ کا ایک فقرہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا اور جھوٹ نہیں بولتا میں اسے ہرگز سزا نہیں دے سکتا۔

مجھے سب سے زیادہ ایک بوڑھے شخص کی شہادت پسند آیا کرتی ہے یہ ایک شخص ہے جو آپکا بچپن کا واقف ہے وہ آپ کا ذکر کر کے بے اختیار رو پڑتا ہے اور بتایا کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کے پاس آکر بیٹھتے تھے۔ تو آپ ہمیں کہتے کہ جاکر میرے والد صاحب کے سفارش کرو۔ کہ مجھے خدا اور دین کی خدمت کرنے دیں۔ اور دنیوی کاموں سے معاف رکھیں۔ پھر وہ شخص یہ کہہ کر رو پڑتا کہ وہ تو پیدائش سے ہی دلی تھے۔

ایک غیر مذہب کا شخص جس نے آپکی زندگی کے سب سے دیکھے ہیں۔ اور آپ کے راز سے

پوری طرح واقف ہے۔ اس کی یہ شہادت معمولی شہادت نہیں ہے۔ اور اسی پر منحصر نہیں ہر شخص جو جس قدر آپ کا زیادہ واقف ہے۔ اس قدر آپ کے اخلاق اور آپ کے تقویٰ اور آپ کی ہمدردی بنی نوع انسان کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہی معیار اعلیٰ اخلاق کا ہوتا ہے کہ اپنے اور بیگانے جو کسی شخص کی تمام زندگی کے حالات سے واقف ہوں وہ اس کی دیانتداری اور تقدس کی تعریف کریں۔

آپ نے خود بھی اپنے مخالفوں کو سچ نامری کی طرح ان الفاظ میں تبلیغ دیا ہے مگر کوئی مقابل پر نہیں آیا۔

”میں چالیس برس تک قم میں ہی رہتا رہا ہوں۔ اور اس مدت دراز تک مجھے دیکھتے رہے جو کہ میرا کام دروغ اور افترا کا نہیں ہے۔ اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا۔ تو پھر جو شخص مدت دراز تک یعنی چالیس برس تک ایک افترا اور شرارت اور کرا اور خیانت سے محفوظ رہا۔ اور کبھی اس نے خلعت پر جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے لگا۔“ (زیاق القلوب ایڈیشن دوم ص ۱۵۷ و ۱۵۸)

پھر فرماتے ہیں:

”کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ پس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتداء سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا۔“ (تذکرۃ الشہداء صفحہ ۶۲)

ان شہادتوں اور دعویوں سے ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی نہ صرف عیوب پاک تھی۔ بلکہ آپ کو ایسا تقویٰ نصیب تھا کہ آپ کے دشمن بھی گواہ آپ کے دعویٰ میں آپ کو غلطی پر قرار دیتے تھے مگر وہ آپ کے ذاتی تقویٰ اور طہارت کے متعلق متفق البیان ہو کر گواہی دیتے تھے۔ اور بفضل ما شہدات بہ اکامد اند۔ پس آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت بھی ظاہر ہوئی۔ اور آپ کی حالت کو دیکھ کر ہمیں یہ یقین ہوا کہ جس خدا کا یہ بندہ ہے جس نے پکین کے زمانہ سے آخر تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ کوئی اخلاقی یا روحانی کوتاہی

نہیں دکھائی۔ بلکہ اسباق حسنہ پر کاربند رہا ہے اور تقویٰ کا زندہ نمونہ دکھایا ہے۔ وہ خود کیا پاک ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۝

ایک صفت اللہ تعالیٰ کی محی بھی ہے۔ یعنی مردوں کو زندہ کرنے والا سبیل میں اس قسم کے معجزات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کہ مسیح نے بہت عرصے زندہ کئے لیکن آج کون ہے جو مردے زندہ کر کے دکھا سکتا ہے؟ پرانے قصے ہماری تسلی نہیں کر سکتے۔ ہم اس صفت پر بھی یقین کر سکتے ہیں جب اس کا کوئی ثبوت اس دنیا میں بھی دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود علیہ السلام نے اس صفت کے متعلق عملی شہادت ہم پہنچا کر ہمارے ایمانوں کو تازہ کیا ہے۔

پیشتر اس کے کہ میں اس اس قسم کے نشانیوں کی کوئی مثال تباؤں پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جن کا اس دنیا میں اپنے پورے حلال سے ظاہر ہونا بعض دوسری صفات کے مخالف پڑتا ہے۔ پس ایسی صفات کو اللہ تعالیٰ اس رنگ میں ظاہر نہیں کرتا جس رنگ میں کہ وہ مرنیکے بعد کی زندگی میں ظاہر ہونگی۔ مردوں کے زندہ کرنے والی صفت بھی انہی میں سے ہے اگر فی الواقع مردے زندہ ہو کر دنیا میں واپس آنے لگیں تو ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہ رہے۔ کیونکہ ایمان بھی تک نفع بخش ہے جب تک اس میں کچھ اختلاف ہے۔ اور جب وہ مرئی چیزوں کی طرح ظاہر ہو جائے۔ تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ کون سا جو اس پر انعام دے کہ کوئی شخص سمندر کو سمندر اور سورج کو سورج سمجھتا ہے۔ جو باریکاتِ قدرت کرتے ہیں وہی انعامات کے بھی مستحق ہوتے ہیں پس اسی مردے دنیا میں واپس نہیں لائے جاتے ہاں یہ مردے زندہ کرنے کا نشان دو طرح ظاہر ہوتا ہے یا تو روحانی مردوں کو زندہ کر کے یا پھر ایسے بیمار و نکو زندہ کر کے جسکی حالت جان کنن تک پہنچ گئی ہو یا نظاہر مر گئے ہوں۔ مگر درحقیقت مردے ہوں۔ جیسا کہ حضرت مسیح نے اس عورت کی نسبت جس کا ذکر متی باب ۱۱ میں آتا ہے۔ کہا کہ ۝

۝ کہنا ہے ہو کہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسے ۝ آیت ۱۶ ۝
روحانی مردے زندہ کرنے کے متعلق مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ہم سے ہر اک

اس کی زندہ مثال ہے۔ مگر میں دوسری قسم کے احیاء کی دو مثالیں اس جگہ بیان کرتا ہوں :-
 آپ کا چھوٹا لڑکا مبارک احمد ایک دفعہ بیمار ہوا۔ اور اس کی بیماری بہت سخت
 بڑھ گئی اور غش پر غش آنے لگی۔ آخر اس کی حالت موت کی سی ہو گئی۔ اور جو ادب پر مگران
 تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا۔ کہ وہ بالکل مر چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پاس کے کمرے
 میں دعائیں مشغول تھے۔ کہ کسی نے آواز دی کہ اب دعائیں کر دیں کیونکہ لڑکا فوت ہو گیا ہے
 آپ اٹھ کر وہاں آئے جہاں وہ لڑکا تھا۔ اور آپ نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر توجہ کی تو دو تین
 منٹ میں وہ پھر سانس لینے لگ گیا۔

اسی طرح ایک قو خان محمد علی خان صاحب جو نواب صاحب مالیر کوٹلہ کے ماموں ہیں۔
 اور ہجرت کر کے قادیان میں سی آئے ہیں۔ ان کے لڑکے بیاں عبدالرحیم خان صاحب بیمار
 ہوئے۔ انکو ٹائیفاؤڈ کی بیماری تھی۔ دو ڈاکٹر اور حضرت خلیفہ اول مولوی نور الدین صاحب
 جو دینی طریق کے علاج کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اور مہاراجہ صاحب جموں کے شاہی طبیب
 رہ چکے تھے۔ معالج نہ تھے۔ آخر بیماری کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ مولوی صاحب نے بھی اور دوسرے
 ڈاکٹروں نے بھی بہہ دیا۔ کہ اب اس مریض کی حالت بچنے والی نہیں۔ یہ چند گھنٹے کا مہمان ہے۔
 علاج کی اب کچھ ضرورت نہیں۔ بس اس امر کی حضرت مسیح موعود کو اطلاع ہوئی تو آپ نے
 اسی وقت اس لڑکے کیلئے دعا کی۔ اور ابہام ہوا کہ اس لڑکے کی موت آپ کی ہے۔ تب آپ
 نے عرض کیا۔ کہ اے خدا اگر دعا کا وقت گزر چکا ہے۔ اور اس لڑکے کی موت آپ کی ہے۔ تو میں
 اس کے لئے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَن
 ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكَ اِلَّا بِاِذْنِكَ۔ کون ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور سفارش کرے
 مگر اس کے حکم اور اس کی اجازت سے؟

آپ فرماتے ہیں کہ اس الہام پر میں نے دعا ترک کر دی۔ مگر معاذ و بارہ الہام
 سوا۔ اِنَّا نَشْفَعُكَ عِنْدَ رَبِّكَ عِنْدَ رَبِّكَ عِنْدَ رَبِّكَ عِنْدَ رَبِّكَ عِنْدَ رَبِّكَ عِنْدَ رَبِّكَ عِنْدَ رَبِّكَ
 کی۔ اور اسی وقت باہر آکر کہہ دیا۔ کہ یہ لڑکا بچ جائیگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری
 شفاعت سے اس کو موت سے بچا دیا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً ہی تسکین کی طرف مائل

ہو گیا۔ اور کچھ دنوں میں اچھا ہو گیا۔ عبدالرحیم خان صاحب جن کے متعلق یہ معجزہ ظاہر ہوا خدا تعالیٰ کے فضل سے زندہ موجود ہیں۔ اور اس وقت انگلستان میں ہیرسٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے والد اور دوسرے گواہوں سے بھی اکثر لوگ زندہ موجود ہیں۔ اور سب شہادت دے سکتے ہیں۔ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کی صفتِ احیاء کا مشاہدہ کیا ہے جب کہ وہ حضرت مسیح موعودؑ کے ذریعہ سے ظاہر ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کی مشہور صفات میں سے ایک صفتِ مالکیت کی بھی ہے۔ تمام مذاہب اس امر پر متفق ہیں۔ کہ وہ ذرہ ذرہ کا مالک ہے، مگر یہ کہ وہ کس طرح مالک ہے اس کا ثبوت طے کرنے بغیر ہمارے لئے بالکل ناممکن ہے کہ ہم اسکی مالکیت پر یقین کریں کیونکہ ہم ظاہر میں تو دیکھتے ہیں کہ باقی سب مالکوں کے آثار ملکیت نظر آتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مالکیت کے کوئی آثار دنیا میں نظر نہیں آتے۔ بیشک یہ کہا جاسکتا ہے۔ اور واقع بھی یہی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے۔ اس کے ماتحت کارخانہ عالم چل رہا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے۔ کہ وہ خدا کا مقرب ہو تو اسکے ہاتھ پر اس کی صفتِ مالکیت کا ظہور ہونا چاہئے۔ تا اس کے مقرب ہونے کی دلیل پیدا ہو۔ اور اس پر یقین آئے۔ کہ فی الواقع خدا دنیا کا مالک ہے۔ ورنہ موجودہ صورت میں تو اگر ایک عالم آدمی اٹھ کر کہہ دے۔ کہ وہی سب دنیا کا مالک ہے اور جیسے کہا جائے کہ پھر تجھ پر تو امن نہج کیوں حکومت کرتے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا ذاتی قانون ہے۔ کہ ایسا ہی ہو۔ تو ایسے شخص کا کوئی جواب خدا پرستوں کے پاس نہیں رہتا۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے دعوے کر دیتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو خدا کہہ دیتے ہیں۔ اور ان کو اس پر اس جسے جرات ہوتی ہے۔ کہ وہ جانتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کے مالک ہونیکا بھی کوئی زندہ ثبوت دنیا میں موجود نہیں۔ اس لئے ہمارے دعوے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جو اعتراض وہ ہماری خدائی پر کریں گے۔ وہی دہرا کر ہم انکے خدا پر کر دیں گے لیکن اگر فی الواقع خدا کی مالکیت کا کوئی ثبوت ہو۔ تو ایسے لوگوں کو ہرگز جرات نہیں ہو سکتی۔ کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا تمسخر کریں۔ اور دنیا کو اس طرح دھوکا دیں۔ کیونکہ اس صورت میں وہ بندے جو خدا کے مقرب ہو کر اور اس کے فضل کی چادر اوڑھ کر آتے ہیں انکو انکے مقابلہ میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ کہ انکے ذریعہ سے خدا تعالیٰ

کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہے۔ تم اگر خدا مومنوں سے بڑھکر ملکیت کا ثبوت دو۔ کیونکہ یہ نائب ہیں اور تم اصل ہونیکے مدعی ہو یہ طریق تمام دساوس کے رد کر نیکا ایسا ہے۔ کہ اسکا جواب ایسے لوگوں سے کچھ نہیں بن سکتا۔

ہمارا دعویٰ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر کے اس کی صفت مالکیت کا بھی اسی طرح اظہار کیا جس طرح اور صفات کا۔ اور آپ نہ صرف اس امر پر شاہد ہوئے۔ کہ اسلام انسان کو خدا تعالیٰ سے ملا سکتا ہے۔ بلکہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی خدا تعالیٰ پر کامل ایمان لانے کا آپ نے راستہ کھول دیا۔ چنانچہ ایک مثال آپ کے اس قسم کے نشانات میں سے یہ ہے۔ کہ جب ہندوستان میں طاعون پڑی اور اسکا سخت زور ہوا۔ تو جس طرح طاعون کے نمودار ہونے سے پہلے آپ نے خبر دی تھی۔ کہ اس ملک میں شدید طاعون (وباء) پڑے گی۔ اسی طرح آپ نے اپنا ایک کشف یہ بھی لکھا۔ کہ میں نے دیکھا کہ طاعون ایک حبیبؑ نور کی شکل میں جس کا منہ بائیں سے ملتا ہے۔ چاروں طرف حمد کرتی پھرتی ہے۔ اور جب وہ ایک حملہ کر چکتی ہے۔ تو میرے سامنے آکر بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس طرح بیٹھ جاتی ہے جس طرح کوئی غلام مؤدب ہو کر بیٹھتا ہے۔ اور اپنی فرمانبرداری کا اقرار کرتا ہے۔ پھر آپ کو الہام ہوا۔ اگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے۔ یعنی طاعون نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے غلاموں یعنی جو ہمارے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی مرضی کو ہمارے تابع کر دیتے ہیں۔ انکی بھی غلام ہے۔ وہ انکو کچھ نہیں آسکی۔ اور وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ پھر الہام ہوا۔ کہ اِنِّیْ اَحْفَیْظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ۔ میں میرے گھر میں ہر شخص کو محفوظ رکھوں گا۔

آپ نے ان الہامات کو اسی وقت اخباروں اور کتابوں کے ذریعہ سے شائع کرادیا۔ اور اپنے مخالفوں کو چیلنج دیا۔ کہ وہ مجھے بھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو حق پر تو اپنے متعلق ایسی ہی خبر شائع کر کے دیکھیں کہ انکے گھر یا انکی ذات طاعون سے محفوظ رہے گی۔ مگر کوئی شخص مقابلہ پر نہ آیا۔

تمام لوگ جو دنیا کے حادثات سے مطلع رہنے کی کوشش کرتے ہیں جانتے ہونگے کہ ہندوستان میں اٹھائیس سال سے سخت طاعون پھوٹا ہوا ہے۔ اور سن ۱۹ء میں تو جبکہ یہ الہامات حضرت مسیح موعودؑ کو ہوئے تھے۔ اس کا زور نہایت ہی سخت تھا۔ اس وقت تک ستر اسی لاکھ آدمی طاعون

سے مر چکا ہے۔ اور ایک ایک سال میں تین تین لاکھ آدمی مرتا رہتا ہے خصوصاً اس کا حملہ پنجاب پر سب سے زیادہ سخت پڑا ہے۔ اور تین چوتھائی بلکہ اس سے بھی زیادہ موتیں صرف پنجاب میں واقع ہوئی ہیں۔ ایسی سخت و باد کے ایام میں اور ایسے مبتلا علاقہ کے رہنے والے شخص کا اس قسم کا دعویٰ کیسا نازک ہے۔ اور خصوصاً جبکہ ایک شخص کے متعلق نہیں بلکہ ایک گھر کے متعلق ہو جس میں ستر یا سو آدمی رہتا ہو۔ اور پھر ایک سال کے متعلق نہیں بلکہ ایک مہینے عرصہ تک کے لئے ہو۔ کون انسان ہے۔ جو اس قسم کی بات کا ذمہ لے سکے؟ اور کونسی انسانی طاقت ہے جو پھر اس ذمہ داری کو پورا کر سکے۔

پھر یہ بات بھی دیکھنے والی ہے۔ کہ قادیان ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ اور اس وجہ سے گورنمنٹ کو اس کی صفائی کا بالکل خیال نہیں۔ اسکی گلیوں کی بڑی رات کا اندازہ بھی یورپ امریکہ کے رہنے والے نہیں کر سکتے۔ اس کی حالت ان شام کے فضیات سے ہرگز کم نہیں۔ جہاں کہ عرصہ دراز سے طاعون اپنا گھر بناٹے ہوئے ہے آپ کا گھر بھی شہر سے باہر نہیں بلکہ شہر کے اندر تھا۔ آپ کے مکان کے چاروں طرف لوگوں کے مکانات تھے۔ پس خاص صفائی یا کھلی ہوئی طرف بھی آپ کے گھر کی حفاظت نہ ہو سکتی تھی۔ آپ کا گھر باقی حصہ قصبہ سے اشیب میں ہے۔ اور نصف شہر کی گندی نالیاں آپ کے مکان کے ارد گرد سے گزرتی ہیں اور پاس ہی چپاس گز کے فاصلہ پر ایک تالاب تھا جس میں برسات کا پانی سال کے اکثر حصہ میں سڑتا رہتا تھا۔ یہ تھا۔ اس لئے کہتا ہوں۔ کہ اب تالاب کا بیشتر حصہ بھرتی ڈاکر پر کر دیا گیا ہے۔ اور تالاب فاصلہ پر ہو گیا ہے۔ ایسے مقام اور ایسے گرد و پیش میں رہنے والے شخص کا اس قدر بڑا دعویٰ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ دعویٰ اگر معمولی رنگ میں بھی پورا ہوتا تو یقیناً خدا تعالیٰ کے مالک ہونے کی ایک زبردست دلیل ہوتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے اس نشان کو ایک زبردست نشان کیلئے ایسے سامان پیدا کر دیئے۔ کہ انہوں نے اس کی شان کو بہت ہی بڑھا دیا۔

اس الہام کے شائع ہونے سے پہلے قادیان میں طاعون نہ آئی تھی۔ اگر اسی طرح طاعون کا زمانہ گزر جاتا۔ تو لوگ کہہ سکتے تھے۔ کہ شاید اس علاقہ کی کوئی خصوصیت ہوگی۔ کہ وہاں طاعون کے جرم نشو و نما نہ پاتے ہوں۔ اور اس امر کو دیکھ کر آپ نے دعویٰ کر دیا ہو۔ مگر وہاں

الہام کی اشاعت ہوئی اور خدا تعالیٰ نے طاعون کو قادیان میں بھیج دیا۔ اور ایک سال نہیں دو سال نہیں متواتر چار پانچ سال قادیان پر طاعون کا حملہ ہوتا رہا۔ طاعون کے حملہ کی صورتیں بھی اگر طاعون دوسرے علاقہ میں رہتی لیکن آپ کے محلہ میں نہ آتی۔ تو امر مشتبہ رہتا۔ کیونکہ پھر بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی خاص انتظام صفائی کا کر لیا گیا ہو۔ مگر طاعون اس محلہ میں بھی آئی۔ جس میں آپ کا مکان تھا۔ پھر اور قریب ہوئی۔ اور آپ کے مکان کے دائیں اور بائیں جو مکان تھے۔ ان میں بھی آئی۔ پہلو پہ پہلو دیوار دیوار طاعون نے حملہ کیا دائیں کیا بائیں کیا۔ آگے کیا پیچھے کیا۔ مگر آپ کے گھر کو بالکل چھوڑ کر چلی گئی۔ اور آدمی تو الگ رہے۔ کوئی چوہا تک اسکی زد میں نہ آیا۔ گویا اس نظارہ کی مثال اس گھر کی سی تھی۔ جو چاروں طرف سے مکانوں میں گھرا ہوا ہو۔ اور ان کو آگ لگ جائے وہ تمام جل کر راکھ ہو جائیں۔ مگر وہ مکان بیچ میں سے سلامت بچ جائے۔ اور شعلے جس وقت اسکے قریب پہنچیں خود بخود بجھ جائیں۔ اور یہ معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان پر غیر مرئی چھینٹے ڈال کر انکو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ایک سال نہیں دو سال نہیں متواتر پانچ سال تک قادیان میں طاعون پڑی۔ اور ان سالوں میں پڑی جبکہ وہ ہندوستان میں فی ہفتہ تیس تیس عالس عالس ہزار آدمی کو نقصان اجل بنا لیتی تھی۔ مگر آپ کے مکان کے ارد گرد گھوم کر چلی جاتی تھی کبھی کسی مکان کے کسی بسنے والے پر اس نے حملہ نہیں کیا۔ حالانکہ اس پستگوئی کی وجہ سے آپکی جماعت کے کئی خاندان طاعون کے دنوں میں اس حفاظت سے جھٹے لینے کے لئے آپ کے گھر میں آکر بس جاتے تھے اور اسکی آبادی اسقدر بڑھ جاتی تھی۔ کہ غیر وبائی دنوں میں بھی اس قدر آبادی نقصان کا موجب ہوتی ہے۔ کجا یہ کہ دباؤ کے دن ہوں۔ یہ وہ نشان ملکیت ہے جو اپنے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور جس کے ذریعے سے اپنے ہر اک شخص سے جو تعصب خالی ہو کر سوچے متوالیا۔ کہ ایک کامل الصفات خدا ہے۔ اور اس کا قرب بیشک کو حاصل ہو سکتا ہے۔

ایک اور مثال ملکیت کی قسم کے نشان کی وہ ہے جو خود مغربی ممالک میں ظاہر ہوئی ہے۔ امریکیہ کا رہنے والا ایک شخص ڈوٹی نام تھا۔ اس شخص نے دعوائے کیا تھا۔ کہ میں مسیح لی آمد ثانی کے لئے بطور اطمینان کے ہوں۔ اس کے دعوائے کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی۔ کہ

کئی لاکھ آدمی اس کے ساتھ مل گیا۔ اور اس نے شکاگو کے پاس ایک الگ شہر بنایا جس کا نام اس نے زائن رکھا۔ اس میں سے اسکا خیال تھا کہ نئے دین کی اشاعت ہوگی اس شخص کا یہ دعویٰ تھا کہ اسکی دعا بلکہ صرف چھو دینے سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگوں کو دواؤں کے استعمال سے روکتا تھا۔ جب اس شخص کا دعوائے کسی قدر پھیلا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ خدا نے اسے اس امر کے لئے بھیجا ہے۔ کہ تاسیج کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو برباد کر دے۔ جب اس کا لیکچر حضرت مسیح موعودؑ کو سنا یا گیا تو آپ نے اسے چیلنج دیا کہ تجھ کو یہ دعوائے ہے کہ تو اسلام کے برباد کرنے کے لئے کھڑا ہے۔ اور مجھے یہ دعوائے ہے کہ میں اسلام کی حمایت اور اسکو ترقی دینے کے لئے مبعوث ہوا ہوں پس چاہئے کہ مجھ سے دعایں مقابلہ کر کے فیصلہ کرے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے تا خدا کا عذاب جھوٹے کو پکڑ دے۔ اور دوسروں کے لئے جنت ہو۔

اب یہ ایک صاف بات ہے کہ اگر خدا واقع میں دنیا کا مالک ہے، اور وہ ایک شخص کو اس لئے نازل کرتا ہے۔ کہ تا وہ اس کے باغ کی حفاظت کرے۔ اور ایک شخص اپنے طور پر آجاتا ہے۔ اور اس خادم سے بحث کرتا ہے کہ نہیں اس باغ کا رکھوالا تو اس نے مجھے مقرر کیا ہے۔ تو اس کی صفت مالکیت کا تقاضا ہونا چاہئے۔ کہ وہ اپنے بھیجے ہوئے خادم کی مدد کرے اور دنیا کو بتائے کہ مالک کا نائب کون ہے؟ اور اس کی صفت مالکیت کے ظہور کے لئے کس کو بھیجا گیا ہے؟

یہ چیلنج ڈاکٹر الگزنڈر ڈوئی کو بھیجنے کے علاوہ امریکہ اور انگلستان کے اکثر اخباروں کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا ایک فقرہ یہ تھا۔

”میں عمر میں ستر برس کے قریب ہوں۔ اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے

”چھپن برس کا ہے اور اس طرح میرے مقابلہ میں نسبتاً جوان ہے لیکن میں نے اپنی بڑی عمر کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ کیونکہ اس سبب کا فیصلہ غروں کی حکومت سے نہیں ہوگا۔ بلکہ خدا جو زمین و آسمان کا بادشاہ اور احکم الحاکمین ہے۔ وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔

اور وہ صرف سچے مدعی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔..... خواہ وہ موت سے جو اسکا انتظار کر رہی ہے کتنا ہی صبا گنے کی کوشش کرے۔ مگر اسکا بھاگنا بھی اس کیلئے

موت سے کم نہیں۔ اور آفت اس کے زائن پر ضرور نازل ہوگی۔ کیونکہ اسے یا تو اس مقابلہ کے نتائج برداشت کرنے ہونگے۔ یا اس مقابلہ سے انکار کے نتائج بھگتنے ہونگے۔

اس مضمون کو کثرت سے امریکن اخبارات نے شائع کیا جنہیں سے تیس اخبارات کی کاپیاں ہیں ملی میں ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اور اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہو۔ ان میں سے بعض نے اپنی رائے بھی لکھی کہ ہمارے نزدیک یہ طریق فیصلہ انصاف پر مبنی ہے اور معقول ہے۔ مؤخر الذکر اخبارات میں سے ایک سان فرانسسکو کا اخبار ارگوناٹ بھی ہے۔ چیلنج ۱۹۰۳ء کو دیا گیا تھا۔ مگر ڈاکٹر ڈوٹی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر ۱۹۰۳ء میں اس چیلنج کو دہرایا گیا۔ اور آخر امریکہ میں ہی اس کے خلاف یہ آواز اٹھانی گئی کہ وہ جواب کیوں نہیں دیتا۔ وہ خود اپنے اخبار کے دسمبر ۱۹۰۳ء کے پرچہ میں اس امر کا یوں اقرار کرتا ہے۔

”ہندوستان میں ایک بیوقوف محمدی مسیح ہے جو مجھے بار بار لکھتا ہے۔ کہ مسیح یسوع کی قبر کشمیر میں ہے۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ مگر کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان پھروں اور مکھیوں کا جواب دے دوں گا اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو میں ان کو کچل کر مار ڈالوں گا۔ میں انکو موقع دیتا ہوں۔ کہ وہ اڑ جائیں اور زندہ رہیں۔“

مگر جیسا کہ لکھا گیا تھا۔ کہ اگر وہ مقابلہ پر آئیگا۔ تو بیت جلد ہلاک ہوگا۔ مگر بھاگے گا۔ تو یہی وہ آفت سے نہیں بچے گا۔ اور اس کے صیغوں پر جلد تر ایک آفت آئیگی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے اس شخص کو پکڑا۔ اور صیغوں میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اس کی اپنی بیوی اور اس کا لڑکا اس کے مخالف ہو گئے۔ اور انہوں نے ثابت کیا۔ کہ جبکہ شخص پاک میں شراب کے خلاف لکچر دیا کرتا تھا۔ علیحدگی میں خود شراب پیتا تھا۔ اور اور بیت سے اعتراض لوگوں نے اس پر کئے۔ اور آخر اسکو صیغوں سے بے دخل کیا گیا۔ اور یا تو وہ شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا یا کھانے پینے کو بھی محتاج ہو گیا۔ اور ایک مزدور کی سی مزدوری اسکے گزارے کے لئے مقرر ہوئی۔ آخر اس پر فالج گرا۔ اور وہ پیڑ جس سے وہ لکے مسیح کو پھروں کی طرح مسانا چاہتا تھا بے کار ہو گئے۔ اور آخر مصائب کی برداشت نہ لاکر دیوانہ ہو گیا۔ اور چند دن

میں مر گیا۔

اس کی اس طرح کی موت پر بھی بہت اہمکن اخبارات نے نوٹ لکھے اور اس پیشگوئی کا
بھی ذکر کیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق کی تھی۔ ان میں سے ایک اخبار
ڈنول گزٹ، رجون سنہ ۱۹۰۷ء کے پرچہ میں لکھتا ہے:-

”اگر احمد اور ان کے پیرو اس پیشگوئی کے جو چند ماہ ہوئے پوری ہو گئی۔

نہایت صحت کے ساتھ پورے ہونے پر فخر کریں۔ تو ان پر کوئی الزام نہیں۔“

اب میں سب سے آخر میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت باعث کو بیان

کرتا ہوں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی اندرونی طاقتوں کو ابھار کر انکو

ایسا نشوونما دیتا ہے۔ کہ وہ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہیں اور اس قدر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ جملہ ایک

مرے اور زندے میں فرق ہے۔ یہ صفت اس شکل میں صرف اسلام نے ہی بیان کی ہے۔ گو ایک

مخلوط سا خیال اس کے متعلق تمام اقوام میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ صفت بھی کسی ثابت نہیں ہو سکتی

اگر اس کا زندہ نمونہ ہمیں کسی انسان میں نظر نہ آئے اور نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کہ کوئی شخص خدا

تعالیٰ کا کامل قرب حاصل کر چکا ہے۔ جب تک اس صفت کا ظہور اس میں نہ ہو۔ بلکہ حق یہ ہے کہ چونکہ

انبیاء و مرسلین کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوتے ہیں۔ اس لئے اس صفت کا ظہور سب سے زیادہ

ضروری ہے۔ جب تک وہ ایک ایسی جماعت پیدا نہیں کرتے جو صفت باعث کے ماتحت اپنی

پہلی مردنی کو ترک کر کے زندہ نہیں ہو جاتی۔ اور ایک چھوٹے حشر کا نمونہ ہم اس دنیا میں نہیں

دیکھ لیتے نہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو سکتا ہے۔ اور نہ انبیاء کی بعثت کی غرض پوری ہوتی

ہے۔

اسی نکتہ پر زور دینے کے لئے قرآن کریم نے انبیاء کی کامیابی کا نام قرآن کریم میں بار بار

قیامت اور ساعت رکھا ہے۔ جس سے بعض لوگوں نے نادانی سے یہ نتیجہ بحال لیا ہے کہ شاید قرآن

کریم بعثت مابعد الموت کا قائل ہی نہیں۔ یہ دھوکا دینا ہی ہے جیسے کہ بعض اور لوگوں نے یہ سمجھ

چھوڑا ہے کہ جہاں ساعت کا لفظ آئے۔ اس کے معنی ضرور قیامت کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن

کے ذریعے سے بآسانی معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ کس جگہ اس سے بعثت مابعد الموت مراد ہے اور کس جگہ

نبی کا اپنی غرض میں کامیاب ہو جانا اور ایک زندہ جماعت کے پیدا کرنے میں فلاح کا منہ دیکھنا مراد ہے۔

حضرت مسیح موعودؑ نے اس صفت کا نمونہ بھی نہایت عمدگی اور کامیابی کے ساتھ دکھایا ہے۔ اور اس زبردست معیار پر جو حضرت مسیحؑ نامری نے بیان فرمایا تھا۔ خوب کامیابی کے ساتھ پہنچے تھے ہیں حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں:-

”ہم جو بھڑے بیوں سے خیردار ہو۔ جو تہارے پاس بھڑوں کے بھیس میں آتے پر باطن میں بھاڑنے والے بھڑے ہیں۔ تم انہیں انکے پھلوں سے پہچانو گے کیا کانٹوں سے انگور یا اونٹ کناروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا اور بُرا درخت بُرے پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برے پھل نہیں لاسکتا۔ نہ بُرا درخت اچھے پھل لاسکتا ہے۔ ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کانٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے پس انکے پھلوں سے تم انکو پہچانو گے“ متی

باب ۷-۱۵ تا ۲۰

اس معیار کے یہی معنی ہیں۔ کہ ہر اک درخت اپنے مطابق پھل لاتا ہے۔ پس نبی وہی ہے۔ جو نبوت کا رنگ علی قدر مراتب اپنے قیام میں پیدا کرے۔ اور خدا رسیدہ وہی ہے جو ہر اک کی استعداد فطری کے مطابق اس کو خدا تک پہنچا دے۔

اس معیار کے یہ معنی نہیں کہ کسی جماعت میں اخلاص اور قربانی ہو۔ تو سمجھا جائے گا۔ کہ مدعی سچا ہے۔ اور خدا رسیدہ ہے۔ کیونکہ قربانی کے معنی یہی معنی ہوتے ہیں۔ کہ متبعین کو اپنے مقتدا کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہوئی۔ جس کی وجہ سے وہ اسے چھوٹا خیال کریں۔ اب گوئی کسی کو باخلاق یا مستہاز سمجھ لینا صرف دو باتیں ثابت کر سکتا ہے۔ یا تو یہ کہ ان کو اس کے حالات سے پوری طرح واقفیت نہیں یا اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس کی زندگی کا ہر شعبہ دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو پھر صرف اس قدر ثابت ہو گا۔ کہ وہ مقتدا مفسری نہیں ہے۔ بلکہ وہ بے خیالی کرتا ہے۔ کہ راستہ باز ہے۔ لیکن ہر شخص جو اپنے آپ کو راستہ باز سمجھتا ہے۔ راستہ باز نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کچھ نقص ہو۔ اور ہو سکتا ہے۔ کہ کسی ایسے

معتقدہ کی وجہ سے جو اس جماعت میں پایا جاتا ہو جس سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ اس کو یہ خیال ہو گیا ہو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہوں۔ اور یہ دھوکا ان قوموں میں جو تعلق الہام کے قائل نہیں ہیں بہت آسانی سے لگ سکتا ہے۔ کیونکہ اگر انہیں سے کوئی شخص کسی موعود کے متعلق غور کر رہا ہو کہ وہ کب آئیگا۔ اور بعض عام مشابہتیں جو سینکڑوں آدمیوں میں پائی جاسکتی ہیں اس کو اپنے اندر معلوم ہوں۔ اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں۔ تو بالکل قرین قیاس ہے بلکہ اغلب ہے کہ اگر ذرا بھی اسے کسی نہ کسی سبب سے رُخ حاصل ہے۔ تو وہ دیانتداری سے خیال کرے کہ جو مجھے خیال پیدا ہوا ہے۔ یہ الہامی ہی تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں ہی وہ موعود ہوں تو چونکہ لفظ الہام کی تو ضرورت ہی نہیں راستہ بالکل کھل جاتا ہے۔ اپنے ہر خیال کو یہ شخص الہام اور خدا کا کلام سمجھ لیگا۔

پس صرف جماعت میں قربانی اور ایثار کا پیدا ہونا جو مفنیک نیتی پر دلالت کرنے میں نہ کہ خدا کی طرف سے ہونے پر کافی نہیں بلکہ صفات الہیہ کا جماعت میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جہتِ وہ کامل انسان جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفتِ علم اور خلق اور احیاء اور شفاء اور رزق اور ملک وغیرہ کا مظہر تھا۔ اسی طرح اس کی جماعت میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں۔ جو اس کی صحبت سے ایسی ہی صفات اپنے ظرف کے مطابق حاصل کر لیں۔ اور گویا اس شخص کے ذریعہ سے مردہ رحوں کا ایک حشر ہو جائے۔ اور اسی دنیا میں قیامت آگے قیامت کے شکروں پر ایک محبت ہو۔

حضرت مسیح موعود کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس صفت کو اپنے وجود سے ثابت کر رہی ہے ہمہ نہیں کہتے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ خدا کا حلال وخصت ہو گیا۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نئی دُور دنیا میں پیدا کر دی ہے۔ اور آپ کی جماعت میں سے ہزاروں انسان ایسے ہیں۔ جنہوں نے آپ کی زندگی سے زندگی پائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر کے اور اس سے ایک لطیف اتصال حاصل کر کے یقین اور وثوق کا مقام پایا ہے۔ اور پھر اس کی صفات ان کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے منکبر ہو گئے ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا۔ کہ بیشتر حصہ احمدی جماعت

کا ایسا ہے جس نے اپنے نفس میں معجزات کو دیکھا ہے۔ کسی نے کم اور کسی نے زیادہ۔ اور حضرت
 کا فیض آپ کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گیا بلکہ جاری ہے۔ اور جب تک خدا چاہیگا۔ اور لوگ آپ کی تعلیم پر
 چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جاری رہے گا۔ **إِن شَاءَ اللَّهُ دَهْوُ الْبَرِّ الرَّحِيمِ**
 مثال کے طور پر میں دو واقعات اپنی ذات کے ہی پیش کر دیتا ہوں۔ ایک
 تو یہ کہ چار سال کا عرصہ ہوا۔ کہ مجھے ایک احمدی ڈاکٹر کی نسبت اطلاع ملی۔ کہ وہ عراق میں مارا
 گیا ہے۔ اس ڈاکٹر کے والدین نہایت بوڑھے تھے۔ اور چند دن پہلے ہی میرے پاس ملاقات
 کے لئے آئے تھے۔ گو اس کے چند ساتھیوں نے خط بھی لکھ دیے تھے کہ فلاں جگہ عربوں نے
 حملہ کیا۔ اور وہ مارا گیا۔ مگر میرے دل میں اس کا اس قدر اثر ہوا۔ کہ بار بار میرے دل سے یہ خواہش
 اُٹھے کہ کاش وہ نہ مرا ہو۔ اور بار بار دل سے دعا نکلتی۔ گو میں دل کو سمجھاؤں کہ کیا کبھی میرے
 زندہ ہوتے ہیں۔ اب وہ کہاں سے زندہ ہو سکتا ہے۔ تمام دن میری یہ کیفیت رہی۔ اور
 بہر رات کو میں نے خواب میں دیکھا۔ کہ وہ ڈاکٹر زندہ ہے۔ اس خواب پر مجھے سخت تعجب ہوا
 لیکن خواب میں ایسی کیفیت تھی۔ کہ میں جانتا تھا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ گو میں یہ
 سمجھتا تھا۔ کہ جب وہ مر چکا ہے۔ تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی۔ وہ خواب اسی ڈاکٹر کے ایک شہنشاہ
 کو جو قادیان میں رہتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی نے عمارت سادی۔ اور اس نے گھر خط لکھا۔ کہ
 اس طرح انکو خواب آئی ہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد ڈاکٹر موصوف کے ایک شہنشاہ دار کا خط
 آیا۔ کہ اسکی تاراگئی ہے۔ کہ گھبراؤ نہیں میں زندہ ہوں۔ آخر معلوم ہوا۔ کہ اس کو عرب لوگ
 قید کر کے لے گئے تھے۔ چونکہ اس پارٹی کے قریب تمام آدمیوں کو عربوں نے قتل کر دیا تھا۔
 اس لئے اس کو بھی مردہ سمجھ لیا گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ادھر مجھ پر یاد میں اس کی زندگی کی خبر دی
 اور ادھر یہ سامان کر میٹھے کہ انگریزی فوج کا ایک دستہ اس گاؤں کے قریب جا پہنچا جس میں اسکو
 عربوں نے قید کر رکھا تھا۔ اور گاؤں والے ڈاکٹر کے اور ڈاکٹر کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا اور
 خدا تعالیٰ نے اس طرح اسے دوبارہ زندگی عطا کر دی۔

دوسری مثال بالکل تازہ ہے۔ پچھلے بارہ تیرہ سالوں سے طاحون جو مصیبت سیح
 موجود علیہ السلام کی پیشگوئی کے ماتحت اور آپ کی صداقت کے ثبوت کے طور پر ملک

میں پھیلائی گئی تھی کم ہونے لگی۔ اور دو تین سال پہلے تو ہمیں اس قدر کمی آگئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے لمبیہ ظاہر ہو گئی۔ کراب طاعون شاید لگنے سال تک ملک سے بالکل ہی نکل جائے۔ مگر مجھے اس وقت روڈیہ میں ایک طاعون کا مریض اور کچھ بھینسیں گلیوں میں دوڑتی ہوئی دکھائی گئیں۔ اور بھینسیوں کی تصویر خواب میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اس خواب کا اعلان کر دیا۔ اور بتایا کہ معلوم ہوتا ہے پھر طاعون کی دباؤ سخت صورت میں ملک میں پڑنے والی ہے۔ اور میرا یہ اعلان اخبار الفضل کے ۷ نومبر کے پرچہ میں شائع کر دیا گیا۔ اس خواب کو شائع کئے ابھی ایک ماہ ہی گزرنا تھا کہ ملک میں طاعون کا حملہ شروع ہو گیا۔ اور فروری سے تو خوب زور ہو گیا۔ اور مارچ اپریل اور مئی میں ایسی شدت ہوئی کہ ایک ایک گھنٹہ میں لاکھ ہزار سے تیرہ ہزار تک موتیں ہوتیں۔ اور اس وقت تک ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ آدمی ہلاک ہو چکا ہے۔ حالانکہ پچھلے پانچ سالوں کی مجموعی ہلاکت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

یہ مثالیں میں نے بطور نمونہ کے دی ہیں۔ ورنہ سینکڑوں دفعہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کو ظاہر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ہزاروں احمدی ہیں جن سے خدا تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے۔ اور وہ معاملہ اس کی مختلف معانی کے ماتحت ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہئے کہ یہ معاملات کبھی نہیں جوتے، خدا تعالیٰ حکیم ہے۔ اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اس لئے انسان کے منشاء پر ان امور کو نہیں چھوڑا کہ جب چاہے۔ انسان خدا تعالیٰ کے علم یا اسکی قدرت یا اسکی شفا یا اس کے احیاء یا خلق یا ملک یا رزق کے خزانہ کو کھول لے۔ یہ غیر معمولی سلوک اس کی خاص حکمت کے ماتحت ظاہر ہوتے ہیں۔ اور محض اس کے فضل سے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کا علم اور یقین اور عرفان بڑھانے کے لئے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا رہتا ہے۔ جو ان کو دوسرے لوگوں اور دوسری قوموں سے ممتاز کر کے دکھاتا ہے اور ہم لوگ یقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت ہدایت کی طرف سچے طور پر مائل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی تسلی کے لئے اب بھی اپنی حکمت کا ملکہ کے ماتحت اپنی کسی صفت کا اظہار کر دے گا۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ان کی گمراہی اور اس سے دوری کو ناپسند رکھتا ہے۔

اس امر کے ثابت کر دینے کے بعد کہ اسلام خدا تعالیٰ کے متعلق کامل تعلیم دیتا ہے۔ اور سب بڑھکر یہ کہ خدا تعالیٰ سے اسی دنیا میں ملا دیتا ہے اور یقین اور وثوق کے ایسے دروازے انسان کو کھول دیتا ہے۔ کہ شک اور شبہ کی اس گونجائش ہی نہیں رہتی اور وہ نہایت خوشی سے موت کا منتظر رہتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے حق پالیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ایک ایک کر کے اسی دنیا میں مشاہدہ کر لیا ہے۔ اور اب میرے لئے موت کے بعد کچھ نہیں۔ مگر خیر۔ اور بے انتہا ترقیات۔

اب میں دوسرے مقاصد کی نسبت اسلام کی تعلیم لکھتا ہوں :-

مقصد دوم اخلاق

اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مقصد بھی پہلے مقصد کے تابع ہے۔ کیونکہ جس شخص کو خدا تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بدی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اور حقدار کوئی شخص بدی میں ملوث ہوتا ہے۔ اسقدر وہ حجاب میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ **الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّرُوءَ بِجَهَادَةٍ سَارِعَةٍ** وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں بوجہ قلت معرفت کے یعنی گناہ کا اصل باعث معرفت کی کمی ہے۔ عقل انسانی بھی قرآن کریم کے اس دعویٰ کی تائید کرتی ہے۔ کوئی شخص دانا سمجھتے ہو جھتے ہوئے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ جسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کھانے میں زہر ہے۔ وہ اُسے کبھی نہیں کھاتا۔ جسے یہ معلوم ہو جائے۔ کہ فلاں مکان کی چھت یقیناً اسوقت گر جائیگی۔ جب وہ اندر داخل ہونے لگیگا۔ وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جسے معلوم ہو۔ کہ فلاں سوراخ میں سانپ ہے۔ وہ کبھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیگا۔ جو جانتا ہوگا۔ کہ فلاں غار میں شیر میٹھا ہے۔ وہ اس میں بلا ہتھیار

کے کسی داخل نہ ہوگا پس جب لوگ آگ اور سانپوں اور شیروں اور زہریلوں سے اس قدر ڈرتے ہیں تو کٹھن ممکن ہے کہ اگر انکو خدا تعالیٰ کا کامل عرفان ہو۔ اور معلوم ہو کہ سب بدیاں اور بد اخلاقیات زہریلی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بڑھکر۔ اور شیروں اور سانپوں کی مانند ہیں۔ بلکہ ان سے خطرناک تو وہ انکے از کتاب پر اس قدر دلیری کرینگے کہ گویا وہ ایک لذیذ طعام ہے۔ کہ جن کے کھانے پر انکی زندگی کا انحصار ہے؟

پس صاف معلوم ہوتا ہے کہ از کتاب بدی بوجہ حیالت اور کمی عرفان کے ہے۔ اور جو مذہب عرفان پیدا کر دیکر وہ گویا اپنے ماننے والوں کے لئے اخلاق کامل کے حصول کا دروازہ بھی کھول دیکر۔ مگر چونکہ اس معنوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور اکثر لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور چونکہ بہت سے لوگ اجمالی نکتہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ کسی قدر تشریح کے محتاج ہوتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اس مقصد کے متعلق جو سلام کی تعلیم ہے۔ اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔

میں نے ذات باری کے متعلق اسلامی تعلیم بیان کرتے ہوئے توجہ دلائی تھی کہ خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق اجمالی بیانات میں مختلف مذاہب کا اتفاق ہمیں کوئی علمی نفع نہیں دیتا جس امر کی دنیا کو ضرورت ہے وہ اسمائے الہیہ کی تفصیل ہے پس صرف تفصیل میں اتفاق اتفاق ہلا سکتا ہے۔ اور جب تک کسی مذہب کی تفصیلی تعلیم اجمالی تعلیم کے مطابق نہ ہو۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے متعلق صحیح تعلیم دیتا ہے کیونکہ اجمالی تعلیم میں راستی پر قائم رہنے پر وہ اس لئے مجبور ہے۔ کہ فطرت انسانی اس امر کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف کوئی نقص منسوب کیا جائے۔ مگر اس صورت میں کہ اس کو فلسفیانہ اور پیچ در پیچ تشریحات کے اندر جھپا کر پیش کیا جائے پس جب تک کہ کسی مذہب کی تفصیلات ان اسماء کے مطابق نہیں ہیں۔ جو وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اسوقت تک نہ اس مذہب کا حق ہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان صفات کو واقع میں تسلیم کرتا ہے جبکہ وہ اجمالاً پیش کرتا ہے۔ اور نہ اس اجمال سے کوئی دوسرا شخص یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ مذہب مذہب میں اس امر میں اشتراک ہے کہ کوئی شخص پانی کا نام دودھ رکھ لے۔ تو وہ دودھ نہیں

ہن سکتا۔ جن تک کہ اس میں دودھ کی خاصیتیں بھی نہ پائی جائیں۔ بعینہ اسی طرح اخلاق کا حال ہے۔ مذاہب کی اخلاقی تعلیم کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہئے۔ کہ مختلف مذاہب اجمالاً اخلاق کی نسبت کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ میں نہیں سمجھتا۔ کہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا ہوگا کہ جو اپنے پیروؤں کو یوں کہیگا۔ کہ تو اگر خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو جھوٹ بول اور چوری کر اور ظلم کر اور لوگوں کا مال چھین۔ اور جب کوئی شخص تیرے پاس امانت رکھے تو کبھی واپس نہ کیجیو۔ اور فحش اور ہرگوئی کی عادت ڈال۔ اور جھگڑے اور فساد اور اختلاف کا اپنے آپکو خوگر بنا۔ اور نہ میں خیال کرتا ہوں۔ کہ کوئی مذہب ایسا ہوگا۔ جو یہ کہیگا کہ تو بول اور نرمی نہ کر اور محبت سے کام نہ لے۔ اور اصلاح سے نفرت کر اور امانت نہ رکھ اور شرافت کو اپنے پاس نہ آنے دے اور وقار اور سکینت سے دور بھاگ اور شکر اور احسان کا مادہ اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دے۔ جو مذہب بھی دنیا میں قبولیت حاصل کرنیکی خواہش رکھتا ہے۔ اور اپنے ہم چشموں میں اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے یقیناً ان تمام اخلاق کے متعلق وہی تعلیم دینی پڑگی جو سب مذاہب میں مشترک ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریگا۔ تو فطرت انسانی اسکا مقابلہ کرگی۔ اور چند دن میں وہ دنیا کے پردے سے اٹھادیا جائیگا۔ پس اس قسم کی تعلیم اگر کسی مذہب کی طرف سے پیش ہو۔ تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ تعلیم سب مذاہب میں مشترک ہے اور کسی مذہب کو اس پر فخر کر سکا حق نہیں کہ وہ اس میں دوسرے مذاہب سے اشتراک رکھتا ہے۔ اور نہ اس اشتراک سے ہم علمی طور پر کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ اشتراک بوجہ مجبوری کے ہے نہ کہ کسی پسیمی کوشش اور محنت کے نتیجہ میں۔ مجھے بعض مذاہب کے پیروؤں پر حیب وہ اپنے مذہب کی اخلاقی تعلیموں کو ایک جگہ جمع کر کے لوگوں میں پھیلاتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور انکو اپنے مذہب کی سچائی کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ نہایت ہی تعجب ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ واقع یہ ہے۔ کہ ان کو ان تعلیموں میں کوئی امتیاز حاصل نہیں۔ تمام مذاہب خواہ وہ کیسے ہی پرانے ہوں اور خواہ کیسے ہی خیر تعلیم یافتہ علاقوں میں اور زمانوں میں انہوں نے نشوونما پایا ہو۔ ان مسائل میں ان سے اشتراک رکھتے ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے۔ کہ جو قومیں مذہب کو سمجھ بھی نہیں سکتیں اور تعلیم سے بالکل کوری ہیں۔ اور وحشیوں میں گنی جاتی ہیں۔ اگر ان کا عمل نظر انداز نہ کیا جائے اور

آرام سے بٹھا کر اور آہستگی سے ان سے اخلاق کے متعلق پوچھا جائے۔ تا وہ گھبرانہ جائیں۔ تو وہ بھی اخلاق کے متعلق وہی امور بتائیں گی جو متقدم مذاہب پیش کرتے ہیں۔ پس اس امر پر اپنے مذاہب کی سچائی کی بنیاد رکھنا جو مذاہب علیہ توالک۔ ربے وحشی اقوام میں بھی مشترک ہے بالکل غیر معقول بات ہے۔ اخلاقی تعلیم کا مقابلہ کرنے کے لئے جن امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ اخلاق کی تفصیل۔ اخلاق کے اسباب۔ اخلاق کے حصول کے ذرائع۔ بدیوں سے بچنے کے ذرائع۔ اور اس قسم کے اور امور ہیں۔

اس کے بعد میں اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کہ اخلاق کی تعریف سمجھنے میں لوگوں کو بہت کچھ دھوکا لگا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے بھی صحیح موازنہ اخلاقی تعلیم کا نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر لوگوں میں یہ احساس ہے۔ کہ محبت اور عفو اور دلیری وغیرہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور غضب اور نفرت اور سختی اور خوف وغیرہ بُرے اخلاق ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں۔ یہ تمام امور طبعی ہیں اس لئے ان کو اچھا یا بُرا کہنا درست نہیں۔ محبت کوئی خلق ہے نہ عفو کوئی خلق ہے نہ دلیری کوئی خلق ہے۔ نہ سختی نہ خوف نہ نفرت کوئی خلق ہیں۔ یہ سب انسان کے طبعی تقاضے ہیں۔ بلکہ حیوان کے طبعی تقاضے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب تقاضے جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ عفو کرتے ہیں۔ دلیری دکھاتے ہیں۔ سختی کرتے ہیں۔ خوف کھاتے ہیں۔ نفرت کرتے ہیں۔ مگر کوئی شخص نہیں جو یہ کہے۔ کہ یہ کاشے بہت اعلیٰ اخلاق کی ہے۔ یا یہ بکڑی بہت ہی اچھے اخلاق رکھتی ہے۔ یا یہ گھوڑا بہت ہی وسیع الاخلاق ہے۔ جانور کی تعریف کرتے ہوئے ہم اپنی امور کو جو انسان میں پائے جاتیں۔ تو ہم انہیں اخلاق فاضلہ قرار دیتے ہیں انکی طبعی عادات قرار دیتے ہیں پس غور کا مقام ہے۔ کہ یہ فرق کیوں ہے؟ جو باتیں انسان میں اخلاق فاضلہ ہیں کیوں وہی حیوانوں میں اخلاق فاضلہ نہیں کہلاتیں؟ اس کی وجہ صاف ہے۔ کہ ہم نظر نہ جانتے ہیں۔ کہ ان طبعی امور کا نام اخلاق نہیں ہے۔ بلکہ اخلاق کچھ اور شے ہیں۔ اس وجہ سے ہم انسانوں کو بااخلاق کہتے ہیں۔ اور جانوروں کو نہیں۔

اب یہ سوال ہے۔ کہ وہ کونسا فرق ہے۔ جس کی وجہ سے ایک انسان میں جب وہ امور پائے جاتیں تو اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں۔ اور جانوروں میں پائے جاتیں۔ تو اخلاق فاضلہ نہیں

بندہ طبعی تقاضے کہلاتے ہیں ؟

سویا درکھنا چاہئے۔ کہ طبعی تقاضے عقیل اور مصلحت کے ماتحت آئیں تب ان کو اخلاق کہتے ہیں ورنہ نہیں۔ اور چونکہ انسان سے امید کی جاتی ہے۔ کہ اس کے تمام کام عقل اور مصلحت کے ماتحت ہونگے۔ کیونکہ یہی خاصیتیں اس کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کر نیوالی ہیں۔ اس لئے جب انسان ان تقاضوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو بطور حسن ظنی اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ ورنہ ایسا اوقات ہو سکتا ہے۔ کہ ایک انسان کا فعل بھی طبعی تقاضے کے ماتحت ہو اور اس وجہ سے اخلاق میں شامل نہ ہو۔ اور یہ امر کہ لوگوں میں مشہور اخلاق طبعی تقاضے ہیں۔ اس بات سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کچھ کرے وہ بالکل کچھ نہیں بولتے۔ اور بعض لوگ بالطبع ایسے ہوتے ہیں۔ کہ ہر اک امر جس کا ارادہ کر لیں۔ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب ان دونوں شخصوں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ وہ نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کے ہیں۔ کیونکہ ان دونوں سے فعل کسی ارادے کے ماتحت سرزد نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص مثلاً جس کی زبان نہیں۔ وہ کسی کو کالی نہیں دیتا۔ یا مثلاً جس شخص کے ہاتھ نہیں وہ کسی کو مارتا نہیں۔ تو اس کو نہایت اعلیٰ اخلاق کا آدمی نہیں کہا جائیگا۔ غرض اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ طبعی تقاضوں کو بر محل استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے۔

پس جب اخلاق کی تعریف ہمیں معلوم ہو گئی تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ کہ تم نرمی کرو یا یہ کہ دلیری کرو یا غفور و یا یہ کہ محبت کرو وہ ہمیں اخلاق نہیں سکھاتا بلکہ وہی باتیں سکھاتا ہے۔ جو ہماری طبیعت میں پیدائش سے موجود ہیں۔ کیا جانور نرمی نہیں کرتے؟ کیا وہ دلیری نہیں دکھاتے۔ کیا وہ غفور سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ ہمدردی نہیں کرتے۔ ہم نے تو بار بار دیکھا ہے۔ کہ ایک زخمی جانور کے پاس دوسرا جانور آ بیٹھتا ہے۔ اور اس کو ایسے عجیب انداز سے دیکھتا ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ ایسے محبت

سے چاٹنے لگتا ہے پس اس قسم کی تعلیم ایسی ہی ہے۔ جیسے کسی مذہب کا پیغمبر دیا کرے
لوگوں کو کھانا کھایا کر دیا پانی پیا کر دینا آئے تو سو جایا کر دے۔ ان طبعی تقاضوں کے پورا کرنے کیلئے
کوئی شخص کسی مذہب کا محتاج نہیں ہے۔ ان تقاضوں کو اسکی فطرت خود پورا کر داتی ہے
اور جو مذہب اس میں دخل دیتا ہے۔ وہ گویا اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کیونکہ معلوم ہوتا کہ
وہ اخلاق کی حقیقت سے واقف نہیں۔

کیا کوئی شخص کوئی ایسا ملک بنا سکتا ہے۔ جہاں لوگ محبت نہ کرتے ہوں یا ہمدردی
کا مادہ نہ رکھتے ہوں۔ یا عفو کا انہیں رواج نہ ہو۔ یا غربا کو کچھ نہ دیتے ہوں؟ یا کوئی شخص ایسا
بھی دنیا میں ہے۔ کہ جو ان صفات کا اظہار نہ کرتا ہو۔ اور ان سے خالی ہو؟ اگر نہیں تو مذہب کو
ہیں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟

اور اگر نرمی کرو عفو کرو۔ دلیری کرو سے مذہب کی یہ مراد ہو۔ کہ سختی نہ کرو۔ سزا نہ دو۔
خوف کا اظہار کسی صورت میں نہ کرو۔ تو پھر بیشک یہ ایک نئی بات ہوگی۔ مگر یہ امر بھی فطرت کے
مخالف ہوگا۔ فطرت نے یہ باتیں انسان کے اندر رکھی ہیں اور انکو کسی صورت میں چھڑوا یا
نہیں جاسکتا اور نہ انکو چھوڑنا انسان کو نفع دے سکتا ہے۔ کیونکہ جو باتیں فطرت میں پائی جاتی
ہیں۔ وہ ہمیشہ انسان کے لئے کارآمد ہوتی ہیں انکو چھڑوانا اس کی اخلاقی حالت کو گرا دیتا ہے نہ کہ اس
میں خوبی پیدا کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ نرمی ہی کہ سختی نہ کرو۔ اسکے یہ معنی ہونگے کہ طالب علم کو
استاد کبھی نہ ڈانٹے۔ ماں باپ بچوں کو کبھی تنبیہ نہ کریں۔ حکومت اپنے باغیوں کا کبھی مقابلہ نہ
کے۔ اور خوف نہ کھاؤ کہ یہ معنی ہونگے۔ کہ خواہ غلط طریق پر چلے جا رہے ہو۔ اس سے پیچھے
نہ ہٹو۔ اور انجام سے نہ ڈرو۔ اور کسی نقصان کی خواہ دین یا مذہب کا ہی کیوں نہ ہو۔ پرواہ نہ کرو۔
مگر کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ یہ اخلاق فاضلہ ہیں۔

غرض کہ اخلاق یہ ہیں۔ کہ طبعی حالتوں کو انکے محل اور وقوع پر استعمال کیا جائے۔
اور صرف طبعی حالتوں پر زور دینا عجت فعل ہے اور بعض طبعی حالتوں سے روکنا فطرت کے خلاف
اور فساد اور خرابی پیدا کرنا موجب پس دہی مذہب۔ اخلاق کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور
دہی مذہب اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ جو اس حقیقت کے ماتحت اپنے احکام کو رکھتا ہے۔ نہ وہ جو صرف

طبعی حالتوں کو دہرایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک میرا علم جاتا ہے۔ صرف اسلام ہی ہے۔ کہ جس نے اس حقیقت کو سمجھا اور اخلاق کو انکی اصلی شکل میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (رومی ع ۴۱) اور بدی کا بدلہ اتنا ہی ہے۔ جتنا کہ جرم تھا۔ پھر جب کوئی کسی کو نقصان پہونچائے اور وہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اس طرح کہ اس سے اصلاح پیدا ہوتی ہو۔ اسکا نتیجہ فساد نہ ہو۔ تو ایسے شخص کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو جرم سے زیادہ سزا دے یا باوجود اس کے کہ عقلاً معلوم ہوتا ہو کہ مجرم کو سزا دی گئی۔ تو اس کے اخلاق اور بھی بگڑ جائیں گے۔ اور وہ اور بھی نیکی سے محروم ہو جائے گا۔ محض دکھ دینے کے لئے اس کو سزا دے۔ یا یہ کہ معلوم ہوتا ہو۔ کہ اس شخص کو اگر معاف کیا تو گناہ پر اور بھی دلبر ہو جائیگا اور لوگوں کو نقصان پہونچائیگا معاف کر دے۔ تو ایسا شخص ظالم ہو گا۔ اور خدا اس کے اس فعل کو پسند نہیں کرے گا۔

اب دیکھو کہ اسلام نے کس طرح اخلاق کی حقیقت کو پیش کیا ہے۔ پہلے بتایا ہے۔ کہ جرم کی اسی قدر سزا دینا اصل حکم ہے۔ گو یہ ایک طبعی تقاضا ہے کہ جس سے نقصان پہونچے۔ اس کو اسی قدر نقصان پہونچایا جائے۔ مگر فرمایا کہ انسان جو یا اخلاق بنانا چاہتا ہے اس کو اس بات پر غور کرنا ہو گا۔ کہ آیا سزا سے مجرم کی اصلاح ہوتی ہے یا عفو سے۔ پھر اگر عفو سے اصلاح کا احتمال ہو۔ تو چاہئے کہ عفو سے کام لے اور انتقام نہ لے۔ اور اگر سزا سے اصلاح ہوتی ہو۔ تو محض اپنے دل کی کمزوری کی وجہ سے اسے معاف نہ کر دے۔ کیونکہ اس طرح وہ شخص اصلاح سے محروم رہ جائیگا اور یہ رحم نہیں ہو گا۔ بلکہ ظلم ہو گا۔ اور جو شخص باوجود جاننے کے کہ سزا سے یا عفو سے زید کی اصلاح ہوتی ہے اس کے خلاف کام کرے گا۔ تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہو گا خواہ اس نے معاف ہی کیوں نہ کیا ہو۔ کیونکہ یہ معافی معافی نہیں بلکہ اپنے ایک بھائی کے اخلاق کو دیدہ و دانستہ تباہ کرنا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو اور الفاظ میں ادا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اَلَا عَمَّاۤلٍ بِالْاِیْتِمَامِ یعنی انسانی اعمال تو وہ ہیں جو ارادے اور نیت کے ماتحت کئے جاویں۔ یعنی جو کام محض طبعی جوش کے ماتحت کیا جاتا ہے۔ وہ ہرگز انسانی عمل نہیں کہلا سکتا

بلکہ وہ تو ایک حیوانی جذبہ ہوگا۔ اگر گھوڑا یا گدھا ان حالات میں ہوتا۔ تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ پس جب تک فکر اور غور کے بعد کام کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر کوئی رائے نہ قائم کی جائے اور اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے وہ غلط یعنی انسانی فعل نہیں کہلا سکتا۔

مذکورہ بالا بیان سے بھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اخلاق کی حقیقت کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق تعلیم دی ہے۔ پس وہی مذہب اخلاقی تعلیم میں اس کے مقابلہ پر آ سکتا ہے۔ جو پہلے یہ ثابت کرے کہ اس نے بھی اخلاق کو سمجھا ہے۔ اور اس کے مطابق تعلیم دی ہے۔ اور طبعی تقاضوں کا ذکر کر کے ان کا نام اخلاقی تعلیم رکھنا ظلم اور زبردستی ہے۔

یہ بیان کر نیچے بعد کہ اسلام کے نزدیک اچھے اخلاق کے معنی یہ ہیں۔ کہ انسان طبعی تقاضوں کو عقل اور مصلحت کے ماتحت استعمال کرے۔ اور برے اخلاق کے یہ معنی ہیں۔ کہ بلا سوچے سمجھے بے محل اور بے موقع طبعی تقاضوں کو استعمال کرے۔ میں چند احکام کے متعلق بطور مثال اسلامی تعلیم پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح ہر ایک طبعی تقاضے کو اسلام نے حد بندی کے نیچے رکھا ہے اور اس سے بہترین نتائج پیدا کئے ہیں۔

یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام نے اخلاق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی اخلاق قلب اور اخلاق جوارح۔ اور اہل اخلاق کے معیار کو بہت بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَقْصُرُوا نَفْسَکُمْ مَّا ظَہَرَ مِنْہَا دَمًا بَاطِنًا (انعام ۱۱۵) تم بدیوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نہ ان بدیوں کے جو لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ اور نہ انکے جو بالکل مخفی ہیں اور لوگوں کی نظروں میں آہی نہیں سکتیں یعنی جن کا ترکیب دل ہوتا ہے۔ انکے معلوم کرنے کا کوئی ظاہری سامان لوگوں کے پاس نہیں سوائے انکے کہ انہی کو خود ہی بتائے۔

اسی طرح فرماتا ہے۔ وَإِنْ تَبَدَّلَ مَا فِیْ أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْضَعُوا یَحَا سِبَکُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِیْنٍ (نور ۲۴) اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی انکے مطابق عمل کرو۔ تو بھی اور اگر تم اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے چھپاؤ یعنی حرف دل کے خیالات تک ہی محدود رکھو جوارح اس کے مطابق کوئی عمل نہ کریں۔ تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ یعنی دریافت کرے گا کہ تم نے کیوں دل میں بدی کو جگہ دی یا بدی پر عمل کیا؟

اعمال انسانی کو ظاہر و باطن کی دو قسموں میں تقسیم کرنے کے بعد اسلام نے ان کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے یعنی انہیں سے بعض کو اچھا قرار دیا ہے اور بعض کو بُرا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود ع ۱۰) خلق دو قسم کے ہیں۔ ایک اچھے اور ایک بُرے۔ اور اچھے خلق بُرے خلقوں پر غالب آجاتے ہیں۔ یعنی جو شخص اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ بُرے اخلاق پر غالب آجاتا ہے۔ پھر اچھے اور بُرے خلقوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے یعنی وہ خلق جنکا اثر صرف اسکی ذات پر پڑتا ہے۔ اور ایک وہ جنکا اثر دوسرے کی ذات پر ڈالنے کا ارادہ کیا جاتا ہے یا دوسرے کی ذات پر اُنکا اثر ڈال دیا جاتا ہے۔

مذکورہ بالا تقسیموں سے آپ لوگوں نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہوگا کہ اسلام نے اخلاق کو دوسرے مذاہب کی نسبت وسیع کر دیا ہے۔ یعنی اخلاق کا دائرہ صرف دوسروں تک محدود نہیں رکھا بلکہ خود انسان کے نفس کو بھی اس کے اندر شامل رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم صاف طور پر اس مسئلہ کی طرف اِن الفاظ میں اشارہ فرماتا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسُكُمْ لَا يَصْحَبُكُمْ مِّنْ ضَلٰٓءٍ اِذَا هُمْ تَدْبِرُوْنَ (مائده ع ۱۲۷) اپنی جانوں کی خبر رکھو اور ان کے روحانی حقوق ادا کرو۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص کی نجات اس طرح ممکن سمجھی جاتی ہو کہ تم اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لو تو ہرگز ایسا نہ کرو۔ کیونکہ اگر کوئی شخص تمہاری ہدایت پر قائم رہے اور نیکی کے اختیار کرنے پر گمراہ ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر اسوجہ سے ناراض نہیں ہوگا اور ہرگز نہیں کہیگا کہ تم نے کیوں بدی کو اختیار کر کے اس شخص کو گناہ سے نہ بچا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلِيْنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ تِيْرٌ نَفْسُكَ كَا بْهِي تَجْهَرُ بِحَقِّ هِيَ۔ یعنی صرف دوسرے لوگوں کا خیال ہی ضروری نہیں بلکہ اپنے نفس سے باطنی اور ظاہری نیکی کرنی یعنی اس کی روحانی اور جسمانی ربوبیت کا خیال رکھنا بھی تیرے لئے ضروری ہے۔

اس تعلیم اسلام کے ماتحت جو شخص ظاہری تکبر کرتا ہے اُسی کو بد اخلاق نہیں کہا جائیگا بلکہ جو شخص ظاہری تواضع اور انکسار کا طریق برتتا ہے لیکن اپنے دل کے مخفی کونوں میں تکبر کا خیال چھپائے ہوئے ہے وہ بھی اسلام کے نزدیک بد اخلاق ہوگا۔ کیونکہ گواہی

دوسرے شخص کو دکھ نہیں دیا مگر اپنے نفس کو اُس نے بگاڑ دیا اور ناپاک کیا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس فرق کو مفصلہ ذیل آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَرَءَوْا كِبَارًا كَبِيْرًا (فرقان ۳۷) ان لوگوں نے اپنے دل میں بھی تکبر کیا اور ظاہر میں بھی لوگوں پر اپنی بڑائی کو ظاہر کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دلیں کسی کی نسبت بد خیال رکھتا ہے تو اس کو بھی اسلام ایک بد اخلاقی قرار دینگا خواہ وہ اس خیال کو ظاہر کرے یا نہ کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَعْضَ الظُّلُمَاتِ اِثْمٌ (حجرات ۲۷) بعض دلی گمان بھی گناہ ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ بدظنی پر مبنی ہو۔ اسی طرح ظلم و فساد۔ خیانت وغیرہ کے خیالات یہ سب بد اخلاقیات ہیں۔ اور ایسے شخص کو جو ان کا مرتکب ہے گجرات کی کمی اور سامان کے میسر نہ آنیکے سبب سے ظاہر میں ان کے مطابق عمل نہیں کر سکتا وہ اسلام کی مطابق بد خلق ہے۔ اور ہرگز اس کے ظاہر عمل کی بناء پر اسے نیک اخلاق والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص دل میں لوگوں کے متعلق نیک خیالات رکھتا ہے انکی بھلائی چاہتا ہے اور انکو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اگر بوجہ سامان کی کمی یا موقع کے میسر نہ آنیکے ان خیالات کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا تو نیک اخلاق والا سمجھا جائے گا۔

مگر اس قاعدہ میں ایک استثناء ہے اور وہ یہ کہ جس شخص کے دل میں بد اخلاقی کے خیالات آتے ہیں مثلاً اپنے بھائیوں کی نسبت بدظنی کا خیال پیدا ہوتا ہے یا تکبر کا یا حسد کا یا نفرت کا لیکن یہ شخص اس خیال کو دبا لیتا ہے تو یہ بد اخلاقی نہیں سمجھی جائیگی کیونکہ ایسا شخص درحقیقت بد اخلاقی کا مقابلہ کرتا ہے اور تعریف کا مستحق ہے۔ اسی طرح جس شخص کے دل میں ایک آنی خیال نیکی کا آئے یا آنی طور پر حسن سلوک کی طرف اسکی طبیعت مائل ہو لیکن وہ اسکو بڑھنے نہ دے تو ایسا شخص بھی نیک اخلاق والا نہیں سمجھا جائیگا۔ کیونکہ جیسا کہ ثابت کیا جا چکا ہے اخلاق وہ ہیں جو ارادے کا نتیجہ ہوں۔ لیکن مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں اچھے یا بُرے خیالات ارادہ کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ بیرونی اثرات کے نتیجہ میں بلا ارادے کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس نکتہ کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ وَلٰكِنْ يُّؤَخِّدْكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَوْ بِكُمْ (بقرة ۲۸) لیکن اللہ قتلے

تم کو صرف ان خیالات پر پکڑتا ہے جو ارادے اور فکر کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں نہ ان پر جو اچانک پیدا ہو جاتے ہیں اور تم ان کو فوراً دل سے نکال دیتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ بد خیال اچانک پیدا ہو جانے پر جو شخص اس خیال کو نکال دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ایسا شخص نیکی کا کام کرتا ہے اور اجر کا مستحق ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً (بخاری) اور اگر کسی شخص کے دل میں بُرا خیال پیدا ہوا ہو اور وہ اس کو دبا لے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک پوری نیکی لکھے گا۔ یعنی بد خیالات کے دبائے کی وجہ سے اس کو نیک بدلہ ملے گا۔

اس قسم کا امتیاز اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعمال میں بھی مد نظر رکھا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَشْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ (نجم ع ۲) اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھے بدلے دے گا جو کہ تمام بڑی بدیوں اور چھوٹی بدیوں سے بچتے ہیں گواہی دیتا ہو کہ وہ کسی آنی جوش میں کسی گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہوں مگر فوراً ہی سنبھل کر اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹا لیتے ہوں۔ مطلب یہ کہ آنی یا فوری جوش کے ماتحت یا غفلت سے اگر کوئی شخص ٹھوکر کھاتا ہے۔ لیکن جو نہی کہ اس کا نفس اس امر کو محسوس کرتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں تو جھٹ اس سے رُک جاتا ہے اور اپنے نفس کو سلامتی کے کنارے کی طرف کھینچ لاتا ہے تو وہ بد اخلاق نہیں سمجھا جائیگا بلکہ اس کا یہ فعل مستحسن ہوگا۔ اور وہ شخص اس سب سے بچا ہی کی طرح ہوگا جو اپنے ملک کیلئے لڑ رہا ہے مگر ابھی فتح کا منہ اس نے نہیں دیکھا۔

اخلاق کے متعلق عملی طور پر اسلام کی تعلیم بتانے کے بعد میں چند اخلاق بطور مثال بیان کرتا ہوں۔ کیونکہ مضمون استفادہ وسیع ہے اگر اسے بالاستیعاب بیان کیا جائے۔ تو بہت ہی لمبا وقت چاہتا ہے اور اپنے اس بیان میں دوسری ترتیبوں کو نظر انداز کر کے صرف اس امر کو مد نظر رکھوں گا جو اخلاق کی تعریف میں میں نے بیان کیا تھا یعنی اخلاق طبعی تقاضوں کے بر محل اور مناسب موقع پر استعمال کا نام ہے۔ اور گو اس وجہ سے مجھے

دوسری ترتیبوں کو نظر انداز کرنا پڑیگا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم زیادہ مؤثر اور مفید ہوگی۔
 سب سے پہلے میں انسان کے طبعی تقاضوں میں سے رافت اور نعم کو لیتا ہوں۔
 انسان کے اندر اور جانوروں کے اندر بھی یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر دوسرے کو تکلیف پہنچانے
 سے احتراز کرتے ہیں۔ اور دوسروں کی تکلیف ان کے قلب پر ایک عجیب اثر پیدا کرتی ہے جس کی وجہ
 وہ اس کی تکلیف کو خود محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک مریض بازار میں بڑا نظر آتا ہے تو قریباً
 تمام افراد کے دل میں اس کی نسبت ایک کشش اور درد محسوس ہونے لگتا ہے سوائے ان لوگوں کے
 جنکو کوئی سخت شغل اپنی طرف مشغول کئے ہوئے ہو یا جنکو اس شخص سے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہو
 مؤخر الذکر حالت میں دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا شخص اس مصیبت زدہ کی حالت پر خوش
 ہوتا ہے اور یہ حالت نعم کی کہلاتی ہے۔ یہ حالت بھی ایک الگ جذبہ ہے اور ایسے وقت میں
 ظاہر ہوتا ہے جب کسی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اور اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس وقت
 انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس تکلیف پہنچانے والے کو ایذا پہنچاؤں۔ اس جذبہ کے غالب آ جانے
 کی وجہ سے رافت کا جذبہ دب جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ شخص خیال کرے کہ میرے ایذا
 دینے سے اسے تکلیف ہوگی اور اسکو سوچ کر اس کے دل کو تکلیف محسوس ہو اور دوسرے کی نسبت
 رافت محسوس ہو یہ اس خیال میں کہ دوسرے کو تکلیف ہو بعض دفعہ لذت محسوس کرنے
 لگتا ہے۔

یہ صورت نعم کی جہت تک کسی قانون کے ماتحت نہیں آتی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے
 کبھی تو جسے تکلیف پہنچی ہوتی ہے وہ اس شخص کو سزا دینے پر جس سے اسے تکلیف پہنچی ہے قادر ہوتا
 ہے۔ یا سمجھتا ہے کہ میں قادر ہوں۔ اس وقت تو وہ اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے یا پہنچانی
 چاہتا ہے جس سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ تکلیف دینے والے کے دل کو بھی اس طرح صدمہ
 پہنچے جس طرح کہ مجھے پہنچا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے تکلیف دی تھی وہ زیادہ طاقتور
 ہوتا ہے یا اس کے عزیز رشتہ دار زیادہ طاقتور ہوتے ہیں یا مصیبت زدہ شخص سمجھتا ہے کہ
 حقیقی تکلیف پہنچانے کا اثر لوگوں پر اچھا نہیں پڑیگا وہ اسے برا سمجھیں گے یا اور کوئی وجہ
 ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اسکو حقیقی ضرر نہیں پہنچا سکتا یا نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو یہ

اسوقت اپنی زبان سے اس کے خلاف بدکلامی یا عیب چینی کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص سے اس کی مخالفت ہے وہ ایسا طاقتور ہے کہ زبان سے بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہتا تو ایسے سے کلام اور ملاقات ترک کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس قدر سزا کی جرأت بھی نہیں رکھتا تو دل میں اس کی نسبت کینہ رکھتا اور اس کی تکلیف پر خوش ہوتا اور اس کی کامیابیوں پر ناراض ہوتا ہے۔

پس نظم جو طبعی جذبہ ہے اس سے کئی اقسام کے افعال کراتا ہے۔ ان افعال پر عقل کو قابو دینا اور آزادی سے اپنا کام کرنا کی اجازت نہ دینی اس کا نام **اخلاق** ہے۔ اور اس کو عقل کی قید سے آزاد کر دینے اور بے محل استعمال کرنا کا نام **بد اخلاق** ہے۔ اس تقاضائے فطرتی کو اخلاق میں تبدیل کرنے کے لئے اسلام مندرجہ ذیل شیوہ بیان فرماتا ہے۔

اول قید یہ لگاتا ہے کہ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ (بزمہ ۲۷) جو شخص تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کے بدلے میں اتنی ہی سزا اس کو دے سکتے ہو۔ یہ حکم عام ہے اور ایسے لوگوں کے لئے ہے جو علم اور عقل کے ایسے اعلیٰ درجہ کے مقام پر نہیں پہنچے کہ احکام کی باریکیوں کو سمجھ سکیں جو لوگ ان سے زیادہ سمجھ دار ہیں۔ ان کی نسبت مندرجہ ذیل قیود مقرر فرماتا ہے **فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ**
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ جو لوگ دوسرے کا گناہ معاف کر دیں ورنہ خالی اس سے اصلاح مد نظر ہو۔ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اجر ملیگا۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ اسوقت معاف کریں جبکہ معافی سے گناہ بڑھتا ہو یا اسوقت سزا دیں جبکہ سزا سے گناہ بڑھتا ہو۔ وہ دونوں لمبوں کے اور خدا تعالیٰ کو ظالم نہ نہیں۔ گویا رافت جس کا نظام ہری نتیجہ عفو ہے اور قہر جس کا نظام ہری نتیجہ سزا ہے دونوں کے لئے قید لگادی۔ کہ جب عفو کا نتیجہ اس شخص کے لئے اچھا ہو جس سے قصور ہو گیا ہے تو اسوقت اس سے ورکذر کرنا یہ ہے اور رافت کے جذبہ کو اپنا کام کرنے دینا یہ ہے۔ اور جب سزا سے فائدہ ہو اور ظالم لی اصلاح ہو تو اسوقت سزا دینی چاہیے۔ اور نظم کے جذبہ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔

دوسری صورت یہ تھی کہ ظالم طاقتور ہوا اور مظلوم اس سے بدلہ نہ لے سکتا ہو۔ یا کسی مصلحت کی وجہ سے بدلہ نہ لینا چاہتا ہو۔ پس وہ بان سے اس کی بدگوئی اور عیب چینی کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہے تو اس کی نسبت فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ (حجرات ۲) تم کو ایک دوسرے کی عیب چینی کرنی جائز نہیں اور نہ گالیاں دینی جائز ہیں پس گویا عیب چینی اور گالیاں دینی بالکل منع کر دیں اور فرمادیا کہ غصہ کے وقت میں اور بدلہ کے طور پر عیب چینی اور گالیاں بالکل منع ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں منع ہے؟ جو شخص اپنے نقصان کا بدلہ نہیں لے سکتا وہ کیوں عیب چینی کر کے اس شخص سے بدلہ نہ لے اور گالیاں دیکر دل خوش نہ کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گالیاں اس لئے منع ہیں کہ وہ جھوٹ ہیں اور جھوٹ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور وہ فحش ہیں اور فحش کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور عیب چینی اس لئے منع ہے کہ یہ سزا بجائے اصلاح کے فساد کا موجب ہوتی ہے۔ کیونکہ جس کی بدیوں کو علی الاعلان بیان کیا جاتا ہے اس کی شرم اڑ جاتی ہے اور وہ بھیجائی کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔

تیسری صورت نغم کی یہ تھی کہ شخص اس سے مقاطعہ کر لیتا ہے۔ اور اس سے کلام ترک کر دیتا ہے۔ اس صورت نغم کو بھی اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (متفق علیہ) کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن تک کلام ترک کر دے۔ یعنی تین دن کے اندر اس کو چاہیے کہ اس سے کلام شروع کر دے۔

چوتھی صورت نغم یہ تھی کہ یہ دل میں کینہ یا بغض رکھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ (ہجرات ۴) اور ہم نے مومنوں کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے یعنی مومن کا کام نہیں کہ کسی کی نسبت دل میں کینہ رکھے اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقْوِدٍ (کنوز الحقائق للمناوی) برا حاشیہ جامع صغیر السیوطی جلد دوم ص ۱۸۱) مومن کینہ توڑ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دلیں کسی کی نسبت کینہ نہیں رکھتا۔

ان تمام قیود کے ذریعہ سے اسلام نے نعم کا ایک ہی ظہور جائز رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص سے اس قدر بدلہ لے لے جس قدر کہ اس نے اسکو نقصان پہنچایا ہے۔ مگر اس کیلئے بھی یہ شرط ہے کہ اگر اُس جگہ حکومت ہے تو حکومت کے ذریعہ سے بدلہ لے خود ہی بدلہ لے لے ہاں اگر حکومت اس جگہ پر نہ ہو تو اس بقدر بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن اصلاح اگر عفو سے ہو تو عفو مقدم ہوگا۔ باقی طریق انتقام یعنی گالیاں دینا۔ عیب چینی کرنا۔ ترک کلام کر دینا۔ دل میں کینہ رکھنا ان سب کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ ان کے ذریعہ سے گناہ ترقی کرتا ہے اور فساد بڑھتا ہے۔ اور اصلاح جو انتقام کی اصل غرض ہے مفقود ہو جاتی ہے۔

دوسرا طبعی تقاضا جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے وہ محبت ہے۔ تمام حیوانوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ہم اس مادہ کو پاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ پر ایک طبعی تقاضا نفرت کا ہے۔ یہ دونو طبعی تقاضے ہیں اور اپنے استعمال کے ذریعہ سے اخلاق بنتے ہیں ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ہر اک شے سے محبت کرو۔ اور نہ یہ کہ ہر اک سے نفرت کرو۔ بلکہ ان کو حدود میں مقید رکھنے کے لئے قواعد کی ضرورت ہوگی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ محبت فطرتاً اسی سے پیدا ہوتی ہے جو ہمارے لئے کار آمد ہوتی ہے یا ہمارے حواس میں سے کسی حس کو آرام اور لذت پہنچاتی ہے۔ اس وجہ سے طبعی طور پر محبت انہی اشیا سے ہوگی جو اس غرض کو پورا کریں مگر یہ خلق نہ ہوگا کیونکہ اس قسم کی محبت سب جانور بھی کرتے ہیں۔ محبت خلق تبھی ہوگی جبکہ ایک تو اس میں مدارج کا لحاظ رکھا جائے۔ یعنی جس سے زیادہ تعلق ہے اس سے زیادہ محبت کی جائے اور جس سے کم ہے اس سے پہلے کی نسبت کم محبت کی جائے۔ دوسرے محبت تب خلق ہوگی جبکہ اس میں احسان سابق کا خیال زیادہ مد نظر رکھا جائے۔ نسبت آئندہ کی امید کے کیونکہ سابق احسان کا خیال ایک ذمہ داری ہے اور آئندہ کی امید طمع تیسرے یہ کہ صرف قریب کے نفع کو یا لذت کو مد نظر نہ رکھا جائے بلکہ دُور کے فائدے یا نقصان کا بھی خیال کیا جائے۔

ان تین پابندیوں کے ساتھ محبت ایک خلق ہے ورنہ نہیں چنانچہ اسلام

نے ان تینوں پابندیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
 أَبْنَاءُكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
 وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ
 اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
 بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبہ ۳۷) کہہ دے کہ اگر
 تمہارے باپ۔ ماں اور اولاد اور بھائی بہنیں اور میاں یا بیوی اور تمہارا قبیلہ۔ اور وہ
 مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے خراب ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ اور رہائش کی جگہیں
 یا وطن جن کو تم پسند کرتے ہو۔ خدا اور اس کے رسول اور دین کیلئے کوشش کرنیکی نسبت
 تم کو زیادہ پسند ہیں؟ تو تم اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی
 فیصلہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے
 ہیں۔

کس لطیف پیرایہ میں اس محبت کی جو خلق ہے حقیقت بیان کی ہے جس کا جسد
 درجہ استیقامت اس محبت کی جائے۔ خدا تعالیٰ سے خدا کی شان کے مطابق۔ رسول سے
 رسول کی شان کے مطابق۔ دین کے رتبہ اور اہمیت کے مطابق والدین کے رتبہ کے مطابق اولاد کے تعلق
 کے مطابق۔ غرض ہر ایک کے درجہ کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر ایسا نہیں تو وہ محبت نیک خلق نہیں
 کہلائیگی۔ بلکہ ایک طبعی جوش اور حیوانیت کہلائیگی مثلاً اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک عورت
 کی طرح سے چھوڑتا ہے۔ یا اپنے وطن کی آواز پر اپنے مال کی محبت کی طرح سے کان نہیں دھرتا
 تو اس شخص کو ہم ہرگز اس وجہ سے کہ وہ محبت کرتا ہے نیک نہیں کہیں گے۔ اس نے
 بیشک محبت کی مگر عقل اور فکر کی حکومت سے آزاد ہو کر کی۔ اس لئے کوئی اچھا خلق نہیں
 دکھایا۔

دوسری شرط محبت کیلئے یہ ہے کہ ہمیں سابق احسان کو زیادہ مد نظر رکھا
 جائے بہ نسبت موجودہ لذت یا آئندہ کی امید کے۔ اس شرط کے ماتحت وہ محبت جو نیک خلق
 کہلائے گی وہ والدین کی محبت ہوگی نہ کہ اولاد کی۔ اولاد کی محبت یعنی خالی ان سے پیار

کوئی نیک خلق نہیں بلکہ محض ایک طبعی تقاضا ہے۔ کسی ماں کو کہہ دو کہ وہ اپنے بچے کی خاطر تکلیف نہ اٹھائے۔ دیکھو وہ اس پر خوش ہوتی ہے یا ناراض۔ درحقیقت وہ جو کچھ کر رہی ہوتی ہے محض بقائے نسل کے طبعی تقاضے کے ماتحت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی محبت صرف ایک طبعی تقاضا ہے لیکن بچہ کا والدین سے پیار کرنا ایک خلق ہے کیونکہ طبعی طور پر والدین اپنا کام کر چکے ہیں۔ نیچران سے جو فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ حاصل کر چکی ہے اب وہ انکو نکالنا وجود سمجھتی ہے۔ پس شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ ایک نیک خلق کی پیری کر رہا ہے۔ کیونکہ ان کے احسانات اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جب میں بے بس تھا نیک سلوک کیا تھا۔ آج میرا فرض ہے کہ میں خواہ کوئی بھی تکلیف اٹھاؤں انکو آرام پہنچاؤں۔ اسلام نے اس امر کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے کہ جنت والدہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ (مشکوٰۃ مطبوعہ مجتہبائی ص ۴۲۱) مگر یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیونکہ ہر شخص طبعاً اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ سوائے اس کے کہ جس کے دماغ میں فرق ہو۔ مگر ہر شخص اپنے ماں باپ سے اس قدر محبت نہیں کرتا جس قدر محبت کے وہ مستحق ہیں۔ بلکہ بہت سے لوگ دیکھے جاتے ہیں۔ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھنا پسند کر لیں گے لیکن اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پورا کرنے کی فکر میں رہیں گے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کا فعل نیک خلق کہلائیگا؟ تیسری قید محبت طبعی جنت کے لئے یہ کہ قریبی نفع اور فائدہ کو نہ دیکھا جائے بلکہ دوسرے فائدہ یا نقصان کو بھی دیکھا جائے مثلاً ایک شخص ایک چیز کو پیار کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے مگر اس سے تعلق اور محبت اس کے دین یا خلق کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس وقت اس سے محبت کرنا ایک طبعی جذبہ تو کہلائیگا مگر نیک خلق نہیں کہلائیگا۔ کیونکہ اس محبت کا نتیجہ نیک نہیں بلکہ بد ہے۔ یا مثلاً ایک ماں اپنے بچے کی بد عادات کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ نہیں کہتی کیونکہ اس کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اسے سزا نہ دے۔ تو یہ محبت صرف طبعی جذبہ کہلائیگی۔ اخلاق کے ماتحت محبت بھی آئیگی جبکہ وہ اسکو تنبیہ کرے اور اسے نیکی کی طرف لائے کیونکہ اصل فائدہ اس کا اس موقع پر سزا پانے میں ہے چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** (تحریم ۱۷)

اسے مومنوں اصل محبت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیویوں اور بچوں کو ہلاکت سے بچاؤ۔
نفرت بھی محبت کے مقابلہ کا جذبہ ہے اور طبعی جذبہ ہے۔ اور اس کا محل طبعی یہ ہے کہ
 جو چیز اپنے حواس کو ناپسند ہو یا جس کا نفع نہ ہو یا جو نقصان دیتی ہو اس سے دور رہنا یا
 اس کو اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرنا۔ مختلف مذاہب اس جذبہ کو برا قرار دیتے ہیں
 اور اس پر غور کرتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی لیکن یہ بات درست نہیں۔ یہ ایک
 طبعی جذبہ ہے۔ اور اس کا محل اور موقع پر استعمال ناپسند نہیں بلکہ اچھا ہے۔ ہاں جب یہ
 حد سے زیادہ ہو یا حد سے کم ہو تب یہ جذبہ برا ہو جاتا ہے۔ اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو
 اسے **عداوت** کہتے ہیں۔ یعنی بوجہ نفرت اور انقباض ظلم پر آمادہ ہو جاتا۔ اور جب کم ہو تو
 اسے **بے غیرتی** کہتے ہیں۔ یعنی باوجود اس کے کہ ایک چیز حیا یا اکرام کے خلاف ہو پھر بھی
 اس کو دیکھ کر دل میں اس کے لئے نفرت یا انقباض محسوس نہ کرنا۔

پس نفرت بڑی چیز نہیں۔ نفرت تو ایک طبعی جذبہ ہے۔ ہاں اس کا غیر محل استعمال
 بُرا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بار بار عداوت کو برا قرار دیا گیا ہے۔ ہمیشہ عداوت کو کفار اور سرکش
 لوگوں کی صفت بتایا ہے۔ ایک جگہ بھی مومن کی نسبت نہیں کہا گیا کہ وہ دوسروں سے عداوت
 کرتا ہے۔ مگر دو تین جگہوں پر اللہ تعالیٰ اور مومنوں کی نسبت یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔
 اور ان تمام مقامات پر عربی محاورہ کے مطابق اس سے مراد دشمن کی عداوت کا بدلہ دینے کے ہیں
 نہ کہ خود عداوت کرنے کے۔ مگر اس تمام جس طرح عداوت کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح نفرت کے بالکل مثاویز
 کو بھی ناپسند کرتا ہے کیونکہ غیرت بھی مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے
 کہ ایک بات کو ہم ناپسند کریں اور اس کے متعلق ہمارے دل میں انقباض پیدا نہ ہو۔ بدی
 کے معنی روحانی غلاظت کے ہیں۔ جب ہم ظاہری غلاظت سے کسی کو ملوث دیکھتے ہیں
 تو ہمیں اس کے اس فعل سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت میں اس کی طرف دیکھنے سے انقباض
 ہوتا ہے مثلاً کسی کے چہرے پر کوئی گندی چیز لگی ہوئی ہو۔ یا مثلاً اس نے ناک صاف نہ
 کیا ہو۔ یا اس کے کپڑوں پر ناپاک چیزیں لگی ہوئی ہوں تو ایسا شخص جب ہمارے سامنے آتا ہے
 تو کیا ہم اس کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک گھن محسوس نہیں کرتے؟ خواہ وہ ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور

کیا جائے اس فعل کو بُرا سمجھا جاتا ہے یا دلی پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر کسی بد فعل کو دیکھ کر ہم اُسے دلیس اس فعل سے نفرت پیدا ہو اور ہمارا دل منقبض ہو تو اسے بُرا کہا جائے؟ یہ تو ایک مستحسن فعل ہو گا اور تعریف کے قابل اور اس نفرت کو جو صحیح طور پر اور بر محل استعمال ہوگی ہم غیبت کے نام سے موسوم کریں گے۔

اصل بات یہ ہے کہ نفرت کو بُرا قرار دینے والے لوگوں نے ایک حقیقت کو نہیں سمجھا اور وہ یہ کہ بد اور بدی میں فرق ہے انہوں نے اس امر پر تو غور کیا کہ بد کی بھی خیر خواہی کرنی چاہیے لیکن یہ نہ سوچا کہ بد کی خیر خواہی کیسا تھہ ہمیں بدی سے نفرت چاہیے۔ اگر ہم بد کی بدی سے نفرت نہیں کریں گے تو اسکی اصلاح کا جوش بھی ہمارے دل میں نہیں پیدا ہو گا۔ اسلام نے اس فرق کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓی اَنْ لَا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْدَبُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (مائدہ ع ۳) یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس امر پر نہ اُکسائے کہ تم عدل چھوڑ دو۔ نہیں بلکہ باوجود اس کی دشمنی کے تم اس سے عدل کا معاملہ کرتے رہو۔ گویا دوسرے لفظوں میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ تو اپنے دشمن سے بھی دشمنی نہ کر۔

اسی طرح فرماتا ہے لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْذُرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ (ممتحنہ ع ۲) اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے جو تمہارے دین میں مخالفت تو ہیں لیکن تم سے اس غرض سے کہ تم کو جبراً تمہارے دین سے پھر ادیں لڑتے نہیں۔ اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں نیکی کرنے اور ان کے ساتھ عدل کرنے سے نہیں روکتا۔ یعنی تو ان لوگوں سے بھی نیک سلوک کر۔ گو وہ تیرے مذہبی دشمن ہیں لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَزْكُنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (ہود ع ۱۰) تم ان لوگوں کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں یعنی اسلام پر قائم نہیں۔ اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کفار سے نیک سلوک کرو۔ دوسری طرف فرماتا ہے کہ تم انکی طرف جھکو نہیں۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ دنیوی معاملات میں تو ان سے نیک سلوک کرو لیکن ان کے وہ اعمال جو تقویٰ اور طہارت کے خلاف ہیں ان سے نفرت کرو۔

ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَکِنَّ اللّٰهَ حَبِيبَ الْیَکْمُ إِلَّا یُصَانَ وَزَیِّنَهٗ
فِی قُلُوْبِکُمْ وَکَثَرَهٗ الْیَکْمُ الْکُفْرَ وَانْفُسُوْکَ وَالْعَصٰیَانَ (سجرات ع ۱) لیکن اللہ تعالیٰ
نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے اور اسکو تمہارے دلوں میں خوبصورت کر کے دکھایا ہے اور کفر
اور نافرمانی اور حد سے گزر جانیکے متعلق تمہارے دلوں میں کراہت کے جذبات پیدا کئے ہیں۔
مگر ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے لَعَلَّکَ بِاِخْعَ نَفْسِکَ عَلٰی
اَلَّا یَکُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ (شعراء ع ۱) شاید تو اس غم میں کہ خدا کے دین کے منکر صداقت
کو قبول نہیں کرتے اپنے آپکو ہلاک کر دیگا یعنی انکی گمراہی کو دیکھ کر تیرے دل کو اسقدر صدمہ
پہنچتا ہے کہ تو انکی محبت کیوجہ سے خود ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ اسلام کے نزدیک بدی تو بیشک خیر خواہی کرنی چاہیے مگر
اُس کی بدی کی حالت سے نفرت کرنی چاہیے۔ تبھی اخلاق کامل ہوتے ہیں۔

آب میں ایک اور طبعی جذبہ کولیتا ہوں اور یہ خواہش ترقی کا جذبہ ہے۔ انسان یہ
چاہتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے آگے نکل جائے بلکہ یہ جذبہ جانوروں تک میں
بھی پایا جاتا ہے۔ دو گھوڑے آگے پیچھے سے آئے ہوں فوراً اگلا گھوڑا جو پہلے آہستہ جا رہا تھا
پچھلے گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سن کر اپنے قدم تیز کر دیگا۔ اور پھر پچھلا بھی دوڑ پڑیگا۔ یہ ایک
طبعی جذبہ ہے۔ لیکن اس کی زیادتی اور کسی قسم کی بداخلاقیاں پیدا کر دیتی ہے۔ اور اسکا
صحیح استعمال کئی نیک اخلاق پیدا کر دیتا ہے مثلاً جب اس ترقی کی خواہش کو انسان
نیکوں میں مقابلہ کرنے کے لئے صرف کرتا ہے تو یہ خواہش اسکو بہت کچھ فائدہ پہنچاتی ہے
طالب علم اسی ذریعے علم میں ترقی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا
الْخَیْرٰتِ (بقہ ع ۱۸) اے مسلمانو! ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ گویا
اس طبعی جذبہ کو ایک قید کیساتھ استعمال کر کے ایک نیک خلق پیدا کر دیا کہ نیک اخلاق میں
ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش کرنا خود ایک نیک خلق ہے۔

مگر یہ جذبہ جب بد طور سے استعمال کیا جائے تو ایک تو اس کے حسد پیدا ہوتا
ہے یعنی جب یہ خواہش حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا

ہے کہ صرف میں آگے بڑھوں اور کوئی نہ بڑھے اسکو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ قرآن کریم میں دعا سکھائی ہے مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (فلق ع ۱) میں خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کی شرارت سے جب وہ حسد کرے۔

اسی طرح ایک نقص اس خواہش کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے لوگوں کی خوبیوں کو عیب سمجھنے لگتا ہے یعنی کبھی تو اسکو یہ خواہش ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی اچھی چیزیں مجھے مل جائیں تاکہ میں بڑھار ہوں اور کبھی اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے کہ میں بڑھیا رہوں وہ دوسروں کے کمالات کو عیب دیکھنے لگتا ہے اور اسے عربی میں **احتقار** کہتے ہیں۔ اسکو بھی اسلام نے ناپسند کیا ہے قرآن کریم فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ (ہجرات - ع ۲۷) اے مومنو! تم میں سے کوئی جماعت دوسری جماعت کو حقیر نہ سمجھے شاید وہ تم سے اچھی ہو۔ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کو حقیر جانیں شاید وہ ان سے اچھی ہوں۔ یہی خواہش جب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان ظاہر میں دوسرے کو گالیاں دیتا ہے اور اسکی نسب یا حسب میں طعن کرتا ہے ان سب امور کو اسلام نے روکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَسْرِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَّابًا یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی نسبت کوئی اخلاقی عیب یا دینی نقص منسوب کریگا۔ تو اگر اس شخص میں جسیرہ عیب لگایا ہے وہ عیب نہ ہوگا یعنی بطور گالی کے اسکو ذلیل کرنے کے لئے اس نے ایسی بات کہی ہوگی تو آخر گالی دینے والے میں وہی عیب پیدا ہو جائیگا۔

ایک اور نقص اس طبعی جذبہ کو حد میں نہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں **افتخار** کی عادت پیدا ہو جاتی ہے یعنی اس خواہش کی ترقی کا اسکے دماغ پر ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسکو اپنے عیوب اور اپنی کمزوریاں بھول جاتی ہیں اور یہ دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیتا ہے اور اسپرناز کرتا ہے اسکے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ (نساء ع ۲۷) اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والے

اتر آنے والے کو۔

اسی طرح ایک طبعی تقاضا بقائے نسل کا ہے۔ اس کے متعلق بھی اسلام نے حد بندیاں قائم کی ہیں اور فرمایا ہے کہ اسکو بھی سوچ اور سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے متعلق مندرجہ ذیل احکام دیئے ہیں:-

اول یہ کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ**۔ (احزاب ع ۶) نکاح کرنے تمہارے لئے جائز ہیں۔

دوم یہ کہ لا تقربوا الذین انزلنا علیہن ما منہن ما حرّم علیہن من قبلہن یعنی اپنی بیویوں کے سوا دوسروں پر اپنی شہوت کو پورا نہ کرو۔ کیونکہ اس سے بھی طبعی تقاضے کی اصل غرض فوت ہو جائے گی۔

اب ایک یہ سوال تھا کہ جنکے لئے شادی کا انتظام نہ ہو سکتا ہو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لئے فرمایا **وَلَيْسَتْ عَفِيفَاتٍ لِّدِينٍ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا** (نور ع ۴) چاہیے کہ وہ لوگ جنکو نکاح کا موقع میسر نہیں اپنی طاقتوں کو بادیں یعنی ایسی احتیاطوں سے شہوات کو کم کرتی ہیں اپنے جوشوں کو کم کریں مگر زنانہ کریں اور نہ یہ کریں کہ اپنی طاقتوں کو بالکل ضائع کر دیں جن کے ذریعہ سے بقائے نسل کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سورت میں وہ گویا اپنی فطرت مسخ کرینگے اور اللہ تعالیٰ اسکو ناپسند کرتا ہے کہ فطرتی تقاضوں کو بالکل مٹا دیا جائے۔ اسی طرح فرمایا **وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِنَّ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ صَوَانِ اللّٰهِ فَمَارِعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا** (مدیہ ع ۴) یعنی بعض قوموں نے رہبانیت کا طریق ایجاد کیا کہ اس طرح وہ اپنے نفس کو بالکل پاک رکھینگے مگر ہم نے انکو اس کام کے لئے ہرگز نہیں کہا تھا بلکہ انہوں نے اپنے پاس سے پسٹل ایجاد کر لیا تھا۔ پس چونکہ یہ عہد انکا غیر طبعی تھا اور فطرت کے تقاضوں کے خلاف تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے اور نام ہی کی رہبانیت رہی۔

دیکھو کس خوبی سے اس جذبہ کی حد بندی کی ہے۔ ایک طرف اسکو نکاح کے ذریعہ استعمال کرنیکی اجازت دی ہے۔ پھر نکاح کے باہر اس کے استعمال سے روکا ہے۔ نکاح

نہ کر نیکے عہد کو بھی ناپسند کیا ہے کہ اس سے اس تقاضے کو گویا ہمیشہ کے لئے مبادینا ہے۔ اور اس غرض کو مفقود کر دینا ہے جس کے لئے یہ تقاضا یعنی بقائے نسل کی خواہش پیدا کی گئی تھی۔ اگر سب لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو کچھ ہی دنوں میں دنیا مفقود ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ طبعی تقاضوں کا مٹانا ناممکن ہے کیونکہ حقیقت کو خیال اور ارادے سے نہیں مٹایا جاسکتا۔ اسکے ساتھ ہی یہ سوال تھا کہ پھر جسکو نکاح کی توفیق نہیں وہ کیا کریں؟ تو فرمایا کہ ان کو عارضی طور پر اپنی خواہشات کو دبانا چاہیے مگر یہ جائز نہیں کہ اس خواہش کو بالکل مٹا دیں کیونکہ اس کے پیدائش کی غرض باطل ہوتی ہے۔

اب دیکھو اسلام کے سوا کونسا مذہب ہے جس نے اس تقاضے کو ایک طبعی تقاضے سے جو ادنیٰ سے ادنیٰ حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے خواہ وہ خوردبینی کیڑا ہی کیوں نہ ہو ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق تک جن کی بنیاد باریک فلسفیانہ مسائل پر ہے پہنچا دیا ہے۔ ایک طبعی تقاضا انسان کے اندر **ظہار ملکیت یا تصرف** کا ہے۔

اس تقاضے کے ماتحت وہ اپنے اموال کو خرچ کرتا یا بند کرتا ہے۔ اس کے لئے بھی اسلام نے قیود لگائی ہیں مثلاً اول قید یہ لگائی ہے کہ **اَنْفِقُوْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ** (بقرہ ۳) جو مال تمہارا کمایا ہوا ہے اور اچھا مال ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے اموال پر تصرف کر کے انکو خرچ کرنے لگ جاؤ۔ دوسری قید یہ لگائی ہے۔ **وَ اَنْتَ ذَا الْقُرْبٰی حَقُّہٗ وَالْمَسْكِیْنِ وَ اَنْتَ السَّبِیْلُ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِیْرًا** (بنی اسرائیل ۳) (۱) اپنے مال میں سے اُن قریبیوں اور رشتہ داروں کو جنکی کفالت تیرے سپرد ہے انکا حق ہے۔ اسجگہ اس امر کا بھی اشارہ کیا ہے کہ اسلام کے نزدیک قریبی رشتہ داروں کی کفالت بڑے رشتہ داروں پر فرض ہے۔

(۲) دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں پر بھی اس مال میں سے خرچ کرنا چاہیے یعنی ایک حصہ انکو بھی ہے۔

(۳) تیسرا حکم یہ دیا کہ **وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِیْرًا** تبذیر کے معنی عربی زبان میں دانہ ڈالنے کے یا پرگندہ کرنے کے یا امتحان لینے کے ہوتے ہیں۔ پس اسکا مطلب یہ ہوا کہ

خرچ کرتے وقت یہ نیت نہ رکھ کہ اس کے بدلے میں یہ لوگ بھی مجھ سے کوئی سلوک کریں گے جس طرح زمیندار دانہ ڈالتے ہوئے امید رکھتا ہے کہ یہ بڑھ جائیگا اور میں کاٹوں گا۔ اور نہ اپنے مال کو پرانگندہ کر یعنی یہ نہ کر کہ سب مال لٹا کر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جا۔ یا یہ کہ سب مال اپنے پر خرچ کرے اور دوسروں کو نہ دے۔ اور نہ مال اپنے رشتہ داروں یا غریب کو اس طرح دے کہ وہ امتحان میں پڑیں۔ یعنی بجائے فائدہ کے اُن کو نقصان ہو۔ وہ کاہل یا سست ہو جائیں۔ یا سوال کی عادت انہیں پیدا ہو جائے۔ یا عیاش ہو جائیں۔ یا طرح اموال کے خرچ کر نیکی متعلق یہ بات بھی دی ہو کہ فی اموالہم حق تلئسائل و المحذور (ذاریات ۱۷) مسلمانوں کے اموال میں ان لوگوں کے لئے حق ہے جو بولنے سے محروم ہیں یعنی انہیں قوت گویائی نہیں اور اپنی تکالیف کو بیان نہیں کر سکتے جیسے کہ جانور ہیں وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ پس چاہیے کہ اپنے صدقات میں سے ایک حصہ جانوروں کو بھی دیا جائے۔ یا جو جانور بیمار اور ضعیف ہوں ان کی خبر گیری کی جائے۔ یا جو جانور گھر میں ہوں اُن کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے۔

اسی طرح اسلام نے صبر اور شکر اور احسان اور سچائی اور اعتماد اور میانہ روی اور وفاداری اور رازداری۔ اور لوگوں کی حاجتوں کے پورا کرنے۔ اور اصلاح بین الناس۔ اور خوف اور رجا۔ قناعت اور ایثار۔ اور مواسات اور علم۔ اور افادت اور حسیاء۔ اور وعدہ کا پورا کرنا۔ اور خوش چہرہ سے لوگوں سے ملنا اور وقار اور مہمان نوازی اور عیادتِ مریض۔ اور امانت اور دیانت۔ غم اور غیبت اور جھوٹی اور جھوٹ۔ اور ایذا رسانی اور تجسس۔ اور لوگوں کی باتیں سننی اور لوگوں کے خطوط پڑھنے اور غیب ہر کرنے۔ اور دھوکا اور احسان جتانے اور بغاوت اور جسمانی عذاب دینے۔ اور زیاد اور سمعت اور بیہودہ بکواس اور لغو قسموں کے کھانے۔ اور خوشامد کرنے۔ اور چوری اور قتل اور ظلم۔ اور تجارت میں دھوکا کرنے اور ایسے امور میں دخل دینے جن سے اسکا تعلق نہیں ہے۔ اور یتامیے اور یتاؤں کی خبر گیری۔ اور بزدلی وغیرہ تمام اخلاقی امور کے متعلق وہ صحیح تعلیم دی ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہے اور سچی پاکیزگی پیدا کرنے کا موجب ہے مگر اسکا کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔

خلاصہ یہ کہ تمام طبعی عادات کو اسلام نے قیود کے ساتھ اخلاقِ فاضلہ میں بدل دیا ہے۔ اور اس نکتہ کو سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں سمجھا اور نہ اس نے پیش کیا ہے نہ کسی پہلے مذہب نے نہ بعد میں بننے والے مذاہب نے جن کی بنیاد گو قرآن کریم کی موجودگی میں رکھی گئی ہے مگر وہ ان خوبیوں سے محروم ہیں جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تفصیل سے اس مضمون کو بیان نہیں کر سکتا اور نہ ایک ایک طبعی تقاضے کو اسلام نے انسانی ارادے اور عقل کے ماتحت لا کر اس سے اخلاقی تعلیم پیدا کر دی ہے اور دوسرے مذاہب کی طرح صرف طبعی تقاضوں یا ان کے کسی پہلو کا نام اخلاق رکھ کر اسپر زور نہیں دیا۔ اسلام نے درحقیقت اس پیچیدہ سوال کو حل کر دیا ہے جو اخلاقِ فاضلہ کے متعلق طبائع میں اٹھتا ہے اور اب تک اٹھ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اخلاق تمام طبعی تقاضوں کے درمیان صلح کرانیکا نام ہے جس طرح تمدن تمام بنی نوع انسان کے درمیان صلح کرانے کا نام ہے۔ وہی تعلیم اخلاق کہلا سکتی ہے جو تمام طبعی تقاضوں کے لئے کام کرنے کا راستہ نکالتی ہے اور ایسی قیود مقرر کرتی ہے کہ کوئی طبعی تقاضا دوسرے تقاضے کے علاقے میں نہ گھس جائے۔ نفقہ۔ رافقت کی حدود میں نہ جائے اور رافقت نفقہ کی حدود میں نہ جائے۔ محبت نفرت کے علاقہ میں نہ گھسے اور نفرت محبت کے علاقہ میں نہ گھسے۔

غرض یہ کہ طبعی تقاضے اپنے اپنے دائرہ میں باقاعدہ چکر لگائیں جس طرح کہ ستارے اپنے راستوں میں چکر لگاتے ہیں اور کوئی دوسرے کے لئے مانع نہ بنے۔ بلکہ جب وقت اس کا علاقہ شروع ہو وہیں رک کر کھڑا ہو جائے۔ گویا انسانی دماغ کو ایک حکومت فرض کیا جائے تو طبعی تقاضے اس میں بسنے والے لوگ ہیں اور اخلاق وہ قانون ہے جس کے ذریعہ سے انہیں امن قائم رکھا جاتا ہے۔ کیا ہی لطیف تعریف اور کیسا واضح بیان ہے!

اخلاق کے مدارج

اب میں مقصدِ ثانی کے سوالِ ثانی کو لیتا ہوں۔ یعنی اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ اسلام

نے اخلاق کے مختلف مدارج کیا بیان کئے ہیں ؟

یہ سوال جیسا کہ شخص سمجھ سکتا ہے اخلاق کی پابندی کے لئے نہایت ضروری ہے اور ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ ظاہری تعلیم کے لئے کلاس بندی کی ضرورت ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اگر مدارس اور کالجوں کی تعلیم کو اس طرح درجوں میں تقسیم نہ کیا جاتا تو بہت سے لوگ تعلیم سے محروم رہ جاتے۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس امر کا اندازہ نہ کر سکتے کہ انہوں نے کہا شک تعلیم حاصل کرنی ہے اور بہت سے لوگ ہمت ہار بیٹھتے اور اس قدر کورس کو پڑھنا ناممکن خیال کر لیتے۔ پس جماعتوں میں پڑھائی کو تقسیم کرنا نہ صرف معلموں اور تعلیم کے منتظموں کے لئے مفید ہوتا ہے بلکہ خود تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اخلاق کی حالت بھی بعینہ ایسی ہی ہے بلکہ ہر تعلیم جو تمام بنی نوع انسان کے لئے ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے مدارج میں تقسیم کیا جائے تا مختلف استعدادوں کی طلبہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر تعلیم ایسی ہوگی کہ صرف اعلیٰ درجہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ادنیٰ اور اوسط درجہ کے لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اگر ایسی ہوگی کہ صرف اوسط درجہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ادنیٰ درجہ کے لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے اور اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے اسمیں کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ اور اگر ادنیٰ درجہ کے لوگوں کو اس میں مد نظر رکھا جائیگا تو اوسط و اعلیٰ کے لوگوں کے لئے اس میں کوئی نفع نہ ہوگا۔ اور اگر اس میں کوئی ترتیب مد نظر نہ ہوگی تو بھی اعلیٰ درجہ کے لوگ تو شاید ایک حد تک اس سے فائدہ اٹھا سکیں مگر باقی لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے اور ہمتیں ہار بیٹھیں گے۔ اور اگر صرف خیالی اور نمائشی تعلیم ہوگی تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لیسکچروں کی زینت اور سٹیجوں کی رونق کے لئے یہ تعلیم اچھی ہوگی مگر اس سے عملی فائدہ دنیا کو نہیں پہنچے گا۔

اس امر کی ضرورت ثابت کرنے کے بعد کہ دنیا کو صرف اخلاقی تعلیم کی ضرورت نہیں بلکہ عملی اور تدریجی اخلاقی تعلیم کی ضرورت ہے جو انسان کو کمال تک پہنچا سکے۔ اب میں ان مدارج کا ذکر کرتا ہوں جو اسلام نے اخلاق کے متعلق جو خواہ اچھے ہوں خواہ بُرے بیان فرمائے ہیں۔

سو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے اخلاق کے متعلق دو قسم کی تعلیم دی ہے۔ ایک اجمالی اور ایک تفصیلی۔ اجمالی تعلیم میں تو نیک اور بد اخلاق کو ایسے مدارج میں تقسیم کر دیا ہے جنہیں کہ تمام اخلاق داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس تقسیم کے ذریعہ ہر ایک انسان اپنے لئے ایک راستہ بنا سکتا ہے اور بدیوں سے بچنے اور نیکیوں کے حصول کیلئے کوشش کر سکتا ہے۔ اس اصولی تعلیم کے علاوہ ایک تفصیلی تعلیم ہے جس میں تفصیل سے ہر ایک امر کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے اور ہر ایک قسم کے مخلوق کی ترتیب بیان کی ہے۔

اصولی تعلیم اخلاق کے مدارج کے متعلق قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے
 اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَانِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
 عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔
 (نحل ع ۱۳) اللہ تعالیٰ تم کو عدل اور احسان اور عزیزوں کے لئے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اور تم کو ان بدیوں سے جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سے جو ظاہر ہوتی ہیں۔ اور لوگوں کو بری لگتی ہیں اور ان سے جن سے لوگوں کو عملی تکلیف پہنچتی ہے روکتا ہے۔ اور تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا میں نیک نام چھوڑو۔

اس آیت میں نیکیوں کے بھی تین مدارج بیان کئے ہیں اور بدیوں کے بھی تین مدارج بیان کئے ہیں۔ کل نیکیاں اور بدیاں انہی تین تین قسموں کے نیچے آجاتی ہیں۔ نیکیوں کا پہلا درجہ عدل ہے یعنی برابری کا معاملہ جیسا کہ کوئی اس کے معاملہ کرے اور ویسا ہی یہ اس سے کرے یا جتنے حسن سلوک کوئی اس سے کرے اتنا ہی حسن سلوک یہ اس سے کرے۔ اور یہ بھی کہ خیالات میں عدل رکھے۔ جس قسم کے خیالات یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے متعلق رکھیں ویسے ہی خیال یہ انکی نسبت دل میں رکھے بغرض کہ ہر اک معاملہ میں برابری کو ملحوظ رکھے اور یہ نہ کرے کہ لوگ تو اس سے اچھا معاملہ رکھیں اور یہ ان سے برا معاملہ رکھے۔ اور نہ یہ کرے کہ خود تو لوگوں سے اچھے معاملہ کی امید رکھے اور آپ ان سے برا معاملہ کرنا چاہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عدل سے اس قسم کے مدے بھی نماند ہیں جو ایسے امور پر متکل ہوں جو قطعی طور پر ناپسند ہوں مثلاً فحش کلامی یا بدکاری یا جھوٹ

وغیرہ۔ عدل کے ماتحت اسکو یہ توحق ہے کہ جرم کی اسقدر سزا دے جسقدر کہ اس سے کسی نے معاملہ کیا ہے مگر اسے یہ جائز نہیں کہ اگر جرم کسی فحش قسم کا ہے جس کا ارتکاب کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوتا تو یہ بھی اسقدر فحش کا مرتکب ہو جائے کیونکہ فحش زہر ہے اور زہر کے مقابلہ میں زہر کھالینا گویا اپنا ڈھیر نقصان کر لینا ہے اور ایسا بدلہ بدلہ نہیں بلکہ عملی جہالت ہے۔

دوسرا درجہ نیکیوں کا اسلام احسان بتاتا ہے یعنی یہ کوشش کرے کہ جسقدر کوئی سلوک کرے خواہ مالی معاملات میں خواہ جسمانی میں خواہ علمی میں اس سے بڑھکر یہ اس سے سلوک کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی اس سے بد سلوک کرے تو حتی الوسع یہ اس کو معاف کرے سوائے اس صورت کے کہ معافی فساد کا موجب ہو۔ یہ درجہ پہلے درجہ سے اعلیٰ ہے۔ اور وہی شخص اس درجہ تک نیکی میں ترقی کر سکتا ہے جو پہلے عدل کے درجہ کو طے کر چکے اور اپنے نفس کو اسکا عادی بنالے ورنہ ایک سطحی تغیر اس کی طبیعت میں ہوگا اور تھوڑی سی غفلت سے پھر نیچے گر جائیگا۔

تیسرا درجہ نیکیوں کا ایتنا ہی ذی القربى ہے۔ یعنی ایسے رنگ میں دنیا سے معاملہ کرے کہ اسے یہ بالکل خیال ہی نہ ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کوئی نیک معاملہ کریں گے جس طرح ماں اپنے بچے سے یا باپ یا بھائی اپنے بچے یا بھائی سے سلوک کرتے ہیں کہ وہ اسے ایک طبعی فہم سمجھتے ہیں۔ یا بھائی سے اس امر کی امید نہیں رکھتے کہ یہ ہمارے سلوک کا کوئی بدلہ دیگا۔ اگر ماں باپ ساٹھ ستر سال کے ہوں اور بچہ دو تین سال کا ہو تو بھی وہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خدمت کرتے جس طرح کہ اگر وہ جوان ہوتے تو کرتے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ ہماری خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے جوان اور کام کر جانے کے قابل ہونے تک ہم مر چکے ہونگے۔ اور یہ ان کا فعل صرف اسوجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو اس بچہ سے طبعی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سلوک کو جو وہ بچہ کرتے ہیں احسان بھی نہیں سمجھتے بلکہ اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے کہے کہ اس بچہ پر اسقدر احسان کرتے ہو تو شاید وہ حیران ہو جائیں کہ احسان کیسا؟ ہم تو اپنے بچہ کو پالتے ہیں۔ تو یہ حالت جو ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں کے

سلوک کی ہوتی ہے یہ احسان سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ احسان میں پھر بھی انسان کو جس ہوتی ہے کہ وہ ایک نیک کام کر رہا ہے۔ اور قریبیوں کے سلوک میں اس امر کا بالکل خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلوک سے وہ خود اپنے نفس کو آرام پہنچا رہے ہیں اور اس میں انکو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ تیسرا درجہ نیکیوں کا سب سے اعلیٰ ہے اس درجہ میں انسان اس قدر ترقی کر جاتا ہے کہ اسے نیک اخلاق میں لذت آنے لگتی ہے اور وہ اپنے اوپر احسان سمجھتا ہے کہ مجھے لوگوں سے نیک سلوک کرنیکا موقع ملا جس طرح کہ وہ لوگ جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے یہ نہیں خیال کرتے کہ انہیں ایک بوجھ پڑ گیا ہے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گویا دنیا کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کی تکلیف میں تکلیف پاتے ہیں اور انکے شک میں شک۔ اور باوجود اس کے وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ دنیا پر انہوں نے احسان کیا بلکہ خود ممنون ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پر فضل ہوا کہ ہمیں یہ کام کرنے کا موقع ملا۔ بلکہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ کاش اس سے زیادہ کام کا موقع ملتا۔ جس طرح ماں باپ خواہش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ ہوتا تو بچوں کی اور بھی خاطر کرتے۔

بدیوں کے تین مدارج نیکیوں کے تین مدارج کے مقابل پر ہیں یعنی عدل کے مقابلہ پر فحش جس کے معنے ہیں بدی کے رجب یہ لفظ منکر کیساتھ آئے تو اس کے معنے اس بدی کے ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہو اور ظاہر پر اس کا اثر نہ ہو۔ جیسے دلی ناپاکی اور بد ارادے وغیرہ۔ یہ پہلا درجہ بدی کا ہے جس طرح عدل پہلا درجہ نیکی کا ہے جب انسان کے اندر محبت کے اثر سے یا بد تعلیمات کے پڑنے سے۔ یا بہیسی صفات کے مٹنے کر جانے سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسکا پہلا اثر دل پہی ہوتا ہے۔ دل میں بُرے بُرے خیال اٹھنے لگتے ہیں۔ بدی کی طرف رغبت ہوتی ہے مگر فطرت اسکو دیا لیتی ہے۔ اگر یہ خیالات مضبوط ہو چکے ہوں تو آخر وہ غالب آ جاتے ہیں اور دل میں بدی کی گرہ مضبوط طور پر پڑ جاتی ہے۔ اس پر پھر دوسرا درجہ بدی کا شروع ہوتا ہے اور یہ اعمال بد

کرنے لگتا ہے جنہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ اور ناپسند کرتے ہیں اور انکی طبائع پر اس کے یہ افعال
 ڈراں گزرتے ہیں۔ مگر یہ افعال زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس کی ذاتی ناپاکی پر دلالت
 کرتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا۔ بیہودہ بکواس کرنا اور سی قسم کے اور اعمال اور ساتھ ہی
 یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ابھی چند ہی بدیاں اسمیں پائی جاتی ہیں۔ بہت سی بدیوں کے ارتکاب
 سے یہ ڈرتا ہے اور اسکا دل ان پر جرات نہیں کرتا۔ اور گو بعض بدیاں یہ لوگوں کے سامنے
 کرتا ہے مگر پھر بھی اپنے دل میں حجاب محسوس کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کے یاد دلانے پر انکا
 اعتراف کر لیتا ہے۔

جب اس حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا تو پھر یہ
 تیسرے درجہ پر جا پہنچتا ہے جسے یعنی کہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو نقصان پہنچانا اور قوانین اخلاق
 کا کھلا کھلا مقابلہ۔

یعنی کے معنی بغاوت کے ہیں اور اس درجہ سے یہی مراد ہے کہ اس موقع پر پہنچ کر انسان
 گویا قوانین اخلاق سے بغاوت کرنے لگتا ہے۔ اور ان کی اطاعت کے جوئے کو بالکل گردن
 پر سے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اور اپنی حالت پر فخر کرنے لگتا ہے۔ اور اسمیں اسکو لذت محسوس
 ہونے لگتی ہے اور اس کے دل پر ملامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

ان مدارج کے بیان کرنے سے اسلام نے طالبان اصلاح کے لئے کس قدر سہولت بہم
 پہنچا دی ہے۔ ہر ایک شخص آسانی سے ان کے ذریعہ سے اپنی اخلاقی حالت کا موازنہ کر سکتا ہے۔
 نیک حالت کا بھی اور بد حالت کا بھی اور پھر اسکی اصلاح کی فکر کر سکتا ہے یا ترقی کی طرف قدم
 بڑھا سکتا ہے۔ اور ہر حالت کا آدمی اپنے سامنے ایک مقصد پاتا ہے جسکو حاصل کرنے کے
 لئے کوشش کرنا اسپر گراں نہیں گزرتا اور وہ اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی شخص کو جو
 گناہ میں اسقدر بڑھا ہوا ہو کہ اخلاق کے قوانین کا احساس بھی اسکے دل میں نہ رہا ہو۔ اگر یہ کہا
 جائے کہ تو ایسا نیک بن کہ نیکی تیرا جزو ہو جائے اور رات دن لوگوں کی بہتری کی فکر میں لگا رہا
 تو یہ بات اس کے لئے کیسی اجنبی اور پھر کیسی مایوس کن ہوگی۔ وہ تو اس مقصد کو سنکر ہی گھبرا
 جائیگا اور مایوس ہو بیٹھیکا۔ لیکن اگر ہم اسے یہ کہیں کہ ہر ایک شخص جو نیکی کی طرف قدم

اٹھاتا ہے گویا نیکوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر بدی کو چھوڑ نہیں سکتا تو کم سے کم اس امر کو محسوس کر کہ تو بدی کر رہا ہے اور اس پر غور نہ کر۔ تو یہ بات اس کے لئے زیادہ سہل الحصول ہوگی اور وہ بہت مستعدی سے اس کام پر لگ جائیگا۔ اور جب اسکے دل میں گناہوں پر شرم اور ندامت محسوس ہونے لگے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک درجہ نیکی کا پالیا کیونکہ بڑی بدیوں کو چھوڑنا بھی ایک نیکی ہے۔ اور اس کی ہمت جو اس تبدیلی سے بہت بڑھ جائیگی اس کی مدد سے ہم اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور کہیں گے کہ اگر تو بھی نیکی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے اعمال کو بدی سے بچا اور گودل میں بُرے خیالات پیدا ہوں مگر ان پر کاربند نہ ہو اور کم سے کم یہ کوشش کر کہ لوگوں کے سامنے تجھ سے افعال بد نہ ہوں تاکہ لوگوں کو تیرے بد اعمال دیکھ کر جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہو اور یہ کام اس کے لئے پہلے کام ہے۔ آسان ہوگا۔ اور جب وہ اس کام کو بھی پورا کر لیا تو اس کا حوصلہ اور بھی بڑھ جائیگا۔ اور گو اس کا دل ابھی گندہ خیالات کی آماجگاہ ہوگا۔ مگر کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ہم اسے بھی نیکی کے ایک درجہ پر قائم کہیں گے کیونکہ وہ نیکی کی طرقت قدم مار رہا ہے اور اس نے بدیوں کا بہت سا حصہ چھوڑ دیا ہے تب ہم اسے اگلا قدم اٹھانے کی نصیحت کریں گے اور اسے کہیں گے کہ چاہیے کہ اب تو اپنے دل کو بھی پاک کر اور اس نجاست سے بھی بچ۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اب اس کے لئے یہ قدم اٹھانا پہلے سے بھی زیادہ آسان ہوگا اور وہ اس کام کو کر لیا۔ اور اس کا دل اس بچہ کی طرح صاف ہو جائے گا جس نے ابھی ہوش نہ بھالا ہے۔ یا اس تصویر پر آئینہ کی طرح ہوگا جس پر ابھی کوئی نقش نہیں لیا گیا۔ تب ہم اسے عدل کا مقام حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائیں گے۔ اور اسی طرح آہستگی کے ساتھ وہ اس مقام پر جا پہنچے گا جو اس کی استعداد اور ہمت کے مطابق ہے۔ مگر اس طریق کو چھوڑ دو اور تمہاری اصلاح کی ساری حکیم بالکل ملیا میٹ ہو جاتی ہے بلا ترتیب اور بلا خیال مدارج جو وعظ کیا جائیگا وہ کبھی ہی نیک نتیجہ نہیں نکالے گا۔ اس کی مثال یہ ہوگی کہ ہم ایک طالب علم کو جو ابھی الف بے بھی نہیں جانتا ایم اے کا کورس پڑھانا شروع کر دیں یا دبستر کی ڈکشنری اس کو حفظ کراتے لگیں۔ اور یہ خیال کریں کہ جب اس کو پڑ لیا تو سب ہی کچھ پڑھ لیا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ

وہ اس طریق تعلیم کو جس سے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کچھ اصطلاحات اس کو یاد ہو جائیں گی مگر وہ صرف طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہونگی ان کا اثر اسکے دل پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے اخلاق اس کی تعلیم کا نہیں بلکہ اس کے گرد و پیش کا نتیجہ ہونگے۔ جس میں وہ پرورش پایا ہے۔

قرآن کریم ترتیبی اور تدریجی تعلیم پر خاص طور پر زور دیتا ہے حتیٰ کہ فرماتا ہے کہ کوئی نئی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی تعلیم نہ ہو کہ کونو اربابانیتین ہو جاؤرتبانی۔ رتانی کہتے ہیں اس شخص کو جو تعلیم دیتے وقت پہلے چھوٹے علوم سکھاتا ہے پھر بڑے۔ اور تدریج اور ترتیب کو مد نظر رکھتا ہے۔ پس نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی امت کو اس امر کی تعلیم دے کہ وہ علاج روحانی کرتے وقت لوگوں کے مزاجوں اور لوگوں کی حالتوں کو دیکھ لیں اور انکی عادتوں اور ایسی سومات کو جو انہیں اسخ ہو چکی ہیں عمداً سے چھڑائیں۔ اور ایسے علوم جن سے وہ کورے ہیں آہستگی سے سکھائیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یوں مختلف مسائل کا سمجھنا ہر اک شخص کے لئے آسان ہے پس سکھانے سے یہ مراد نہیں کہ بعض لوگوں سے بعض علوم کو مخفی رکھے بلکہ سکھانے سے مراد عمل کرانا ہے تاکہ ہر دفعہ ایک قریب کا مقصد سامنے ہو اور ہمت قائم رہے اور ایک دفعہ کی کامیابی دوسری اصلاح کے لئے اور بھی تیار کر دے جس طرح کہ سب طالب علم جانتے ہیں کہ تعلیم کا کل زمانہ کتنا ہے مگر کورسوں اور تدریج اور جماعتوں کی ترتیب کیوجہ سے اور تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد نتیجہ نکلتے رہنے سے انکی ہمت بڑھتی رہتی ہے اور بوجہ کم معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ یہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔

میں بتا چکا ہوں کہ اسلام علاوہ اجمالی تعلیم کے اخلاق کے متعلق ایک تفصیلی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور ہر بڑے یا نیک خلق یا اقسام خلق کی تقسیم بتاتا ہے جس سے انکو اختیار کرنے یا چھوڑنے میں آسانی ہو۔ لیکن چونکہ گنجائش اجازت نہیں دیتی میں اس اجمالی ترتیب پر ہی کفایت کرتا ہوں۔ کہ عقلمند کے لئے اسلام کی خصوصیات سے واقف ہونیکے لئے اس قدر بھی کافی ہے۔

نیک اخلاق کو نیک پیدا خلاق کو بدست کی وجہ

اس مسئلہ کے متعلق بھی اسلام کی تعلیم اجمالی اور تفصیلی ہے۔ اجمالی تعلیم تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات ۳۷) میں نے بڑوں اور چھوٹوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری صفات کو اپنے اندر پیدا کریں پس اخلاق فاضلہ کے حصول کی پہلی غرض تو یہ ہے کہ اس کے بغیر اس منبع تقدیس سے انسان کو تعلق نہیں ہو سکتا جس کے بغیر انسان کی زندگی زندگی ہی نہیں ہے وہ شریر اور بدخلق کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی صفات پاکیزہ کو اپنے اندر پیدا کر کے اس کے سے ہو جائیں تا اس کا قرب حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (کہف ۷۱) ہم نے دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں پیدا کر کے انسان کو اس میں مقرر کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ انسانوں میں سے کون نیا وہ خوبصورت عمل کرتا ہے یعنی کون کس قدر خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے پس اصل وجہ تو بعض اخلاق کو نیک کہنے کی یہی ہے کہ وہ صفات الہیہ کا پر تو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور بعض اخلاق کو بد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صفات الہیہ کے مخالف ہیں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ جو روشنی سے حصہ نہ لیا وہ تاریک ہو گا۔ اور جس جہت نور سے دور ہو گا اس جہت ظلمت اس پر طاری ہوگی۔ مگر اس اجمالی تعلیم کے علاوہ اسلام نے مختلف اخلاق کے متعلق تفصیلی وجوہ بھی بیان کی ہیں جن سے لوگوں پر ان کے اچھے یا بُرے ہونے کی حالت کو منکشف کیا ہے تا لوگوں کو نیک اخلاق کی طرف رغبت پیدا ہو اور بد اخلاق کی طرف سے نفرت ہو جنہیں سے بعض احکام کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

اعلیٰ اخلاق میں سے میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک خلق رافت کا محل استعمال ہے

جسے عفو کہتے ہیں۔ پس خلق کی وجہ علاوہ اوپر بیان کردہ وجہ کے قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے۔ اِذْ فَعَّ بِاَلْكَفِّیْهِیْ اَحْسَنُ ۚ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلیٌّ حَمِیْمٌ (شم سجدہ عہ) جب کوئی شخص تیرے ساتھ بدی کرے اور تجھ پر ظلم کرے اور دکھ دے تو تو اس کے ساتھ نرمی اور عفو کا برتاؤ کر۔ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لڑائی کی جڑ کٹ جائیگی اور وہ شخص تیرا گہرا دوست ہو جائیگا۔

کیا ہی لطیف اور جوش پیدا کرنے والی وجہ ہے۔ انسان سزا اس لئے دیتا ہے کہ اگر سزا نہ دے تو یہ شخص مجھے اور نقصان پہنچائیگا۔ گو یا ضرر سے بچنے کے لئے یا دوسرے لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لئے انسان سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تعلیم ہم تجھے دیتے ہیں یعنی اگر عفو سے کسی انسان کی اصلاح ہوتی ہو تو اس وقت عفو کرنا چاہیئے۔ اگر تو اس پر عمل کریگا تو اس فائدہ سے جو تجھے سزا میں مد نظر ہوتا ہے تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ سزا دینے میں ضرر سے بچنے کی توقع ہے۔ تو بر محل عفو کے نتیجہ میں نفع کی امید ہے کیونکہ اغلب گمان ہے کہ وہ شخص اس سلوک سے متاثر ہو کر تیرا دوست اور مددگار بن جائے گا۔

اسی طرح احسان اور نیک سلوک اور لوگوں کی مدد کرنے کے متعلق فرماتا ہے اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَیْكَ (قصص ع ۸) تو لوگوں سے نیک سلوک کر اور ان کو اپنے مال اپنے علم اور اپنے رسوخ میں شریک کر۔ کیونکہ تجھ پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ یعنی جن قوتوں اور طاقتوں سے تو نے کمایا ہے اور جن چیزوں کے ذریعہ سے تو نے کمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور تجھے بطور احسان ملی ہیں۔ پس جس طرح تجھ پر احسان کیا گیا ہے تو بھی احسان سے کام لے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین یا کانیں یا اور جو چیزیں انسان کے لئے مال یا علم حاصل کرنے میں مدد ہوتی ہیں وہ سب اس کی پیدائش سے پہلے کی موجود ہیں اور سب ہی بنی نوع انسان اس میں حق رکھتے ہیں۔ پس اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ خاص موقع دے تو اسکے بدلہ میں اسکا فرض ہے کہ اس نعمت میں دوسرے بنی نوع انسان کو بھی شریک کرے۔

اول تو یہ فعل فحش ہے یعنی اس کے دل میں ناپاکی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جرم کا احساس اور چوری کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے یہ اس مقصود کے حصول کے لئے جس کے واسطے عورت اور مرد کے تعلقات قائم کئے جاتے ہیں غلط راستہ ہے کیونکہ شہوت کی اصل غرض تو بقائے نسل کی غرض کو پورا کرنا ہے۔ چونکہ نسل کو محفوظ رکھنا ضروری ہے اس لئے یہ خواہش انسان میں پیدا کی گئی ہے جو اسے اصل مقصود کی طرف مائل کرتی رہتی ہے اور ناجائز تعلقات سے تو اصل غرض برباد ہو جائیگی کیونکہ نسل محفوظ نہیں رہیگی یا مشتبہ ہو جائے گی۔ پس اس راستہ سے تو اصل مقصد مل نہیں سکتا۔ اور اگر کبھی مل بھی جائے تو سیدھے راستہ کو ترک کر کے ٹیڑھا راستہ انسان کیوں اختیار کرے۔

بخل کے متعلق فرماتا ہے۔ فَبِمَا كَفَرْتُمْ تَبْخَلُونَ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ هُمُ الْمُكَذِّبُونَ ۚ یعنی بعض لوگ تم میں بخل کے مرتکب ہوتے ہیں حالانکہ بخل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو بخل کرتا ہے اس کا ضرر اور نقصان اسی کی جان کو پہنچتا ہے یعنی نہ وہ اچھی غذا کھاتا ہے نہ اچھا لباس پہنتا ہے نہ عمدہ مکان میں رہتا ہے۔ روپیہ جمع کرتا چلا جاتا ہے جس سے سوائے روپیہ کی حفاظت کی فکر کے اسے فائدہ کوئی نہیں ہوتا واقع میں اگر غور کیا جائے تو جو لوگ بخل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی جان کو ہی دکھ میں ڈالتے ہیں اور ان کا روپیہ خود انہی کے لئے وبال ہوتا ہے۔

اسی طرح اسلام نے تمام احکام کی بلیتیں بتائی ہیں اور لوگوں کے لئے اخلاق پر عمل کرنا کا دروازہ کھول دیا ہے مگر احکام کے متعلق تفصیلاً جگہ بیان کرنا ناگزیر ہے یہی مثالیں کافی ہیں اور ان کے بیان کرنے کے بعد میں سوال چہارم کو لیتا ہوں +

اخلاق حسنہ کے حصول اور اخلاق سیئہ بچنے کے ذرائع

یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ مذہب کا صرف یہ ہی کام نہیں کہ وہ اُن اخلاق کو بتائے جن سے انسان کو بچنا چاہیے یا جن اخلاق کو اسے اختیار کرنا چاہیے بلکہ اس کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ذرائع مہیا کرے یا بتائے جن کی مدد سے انسان بد اخلاق کو چھوڑ سکے اور نیک اخلاق اختیار کر سکے۔ کیونکہ بغیر اس مقصد کے حصول کے ہماری سب کوششیں رائیگاں جاتی ہیں اور ہماری تحقیق اور صورتی رہ جاتی ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اس سوال کا جو جواب دینگے سو دینگے۔ میں اسلام یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ائمہ بیت کی طرف سے نہایت خوشی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اسلام نے اس غرض کو خوب عمل کی کے ساتھ پورا کیا ہے۔

پہلا ذریعہ جو اسلام اخلاق کی درستی کے لئے تجویز کرتا ہے وہ صفاتِ الہیہ کا ظہور ہے جس کے بغیر انسان کامل اخلاق کو حاصل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ انسان اپنے کاموں کی درستی کے لئے نمونہ کا محتاج ہے۔ نمونہ کے ذریعے وہ اچھی طرح سیکھ سکتا ہے۔ جنالی کتابی علم اس کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر نمونے دنیا میں موجود نہ ہوں تو کل علوم دنیا سے مفقود ہو جائیں۔ کوئی شخص طب۔ انجینئرنگ۔ کمپٹری وغیرہ علوم کو محض کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا۔ ایسے علم حاصل کرنے کے لئے ایسے نمونوں اور تشریح کرنیوالے آدمیوں کی ضرورت ہے جن کو دیکھ کر یا جن سے پوچھ کر وہ ان علوم کی باریکیوں کو دریافت کرے۔ جو حال باقی علوم کا ہے وہی اخلاق کا ہے۔ اخلاق بھی انسان کامل طور پر نہیں سیکھ سکتا جب تک کامل نمونہ اس کے سامنے موجود نہ ہو۔ اور جب تک ایسے نمونے بار بار

پیدا نہ ہوتے رہیں اور یہ نمونے ہوں بھی انسانوں میں سے۔ کیونکہ جو شخص انسانوں میں سے نہیں ہے وہ ہمارے لئے نمونہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انسان کا دل غیر انسان کے عمل پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایک درخت ایک پتھر کا کام نہیں کر سکتا، سی طرح ایک انسان ایک غیر انسان کے نمونہ سے ہمت اور جرأت نہیں حاصل کر سکتا۔ پس ہمارا نمونہ انسانوں میں سے ہونا چاہیے۔ اور بار بار ایسے نمونے آنے چاہئیں تاکہ تمام نسلوں کو ان کے اعمال ان کے اعمال پر ڈھلنے کا موقع ملے۔ اسلام ان نمونوں کے بار بار آئینکا دعویٰ کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے یٰبَنِی آدَمَ اِمَّا یَا تِیْسَکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ فَمَنْ اَتٰی تَقٰی وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (اعراف) اے لوگو! جب تم میں سے میں رسول بھیجوں جو تمہیں میرے نشانات اور تائیدات سناتا تو جو شخص اس کو دیکھ کر تقویٰ حاصل کر لیا اور اس کے ساتھ مل کر دنیا میں اصلاح کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔

اسی طرح ان نمونوں کے علاوہ ایک اور نمونے جو ان سے درجہ میں کم ہوتے ہیں۔ مگر پھر بھی ایک پاک نمونہ ہوتے ہیں۔ انکی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں ہر صدی پر ایک ایسا نمونہ اتار دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰہَ یَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمّۃِ عَلٰی رَاسِ کُلِّ مِاۃٍ سَنَۃً مِنْ یُّجَدِّدُ لَہَا دِیْنَہَا۔ (ابوداؤد جلد اول ص ۲۴ مطبوعہ مجتہبات) اللہ تعالیٰ اس اُمت میں ہر صدی کے سر پر ایسے شخص بھیجتا رہے گا۔ جو دین کو نیا کرتے رہیں گے۔ یعنی جو تعلیمات باطل انسانوں کی طرف سے شامل ہوتی رہیں گی انکو دور کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ایسے مجددین اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ اور اس وقت جب کہ تاریکی بہت ہی بڑھ گئی ہے اسلام کی حفاظت اور رسول کریم کے نمونے کے قیام کے لئے ایک نئی مبعوث ہوا ہے جس نے اپنے نمونہ سے ہزاروں لاکھوں کو زندہ کر دیا ہے۔

اگر غور کیا جائے تو اصل میں یہی ذریعہ سب اعلیٰ اور اکمل ہے۔ اور دوسرے ذرائع اس کے مُہِد اور معاون تو ہو سکتے ہیں مگر اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ

اسکا اثر قطعی اور یقینی ہے اور ان کے اثرات بوجہ اس کے کہ ان کو استعمال کرنے میں ایسے لوگوں کا دخل ہے جو خود کامل استاد نہیں غلطی کا احتمال ہے مگر چونکہ اس ذریعہ کا مقصد یہاں کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اسلام نے اور ذرائع بھی بیان کئے ہیں جن سے اعلیٰ اخلاق پیدا کئے جاسکتے ہیں اور بُرے اخلاق کو دور کیا جاسکتا ہے انہیں سے بعض ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

دوسرا ذریعہ جو اسلام نے انسان کو اخلاق پر قائم کرنے کے لئے تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کو ان کی حقیقی ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے جس کی وجہ سے اخلاق پر ہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس امر کو بھی ایک حد تک تشریع سے بیان کیا جا چکا ہے اس لئے اس جگہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

تیسرا ذریعہ اسلام نے یہ اختیار کیا ہے کہ اخلاق نیک کے اختیار کرنے اور بد اخلاق کے ترک کرنے کی عقلی اور علمی وجوہ بیان کی ہیں تاکہ علم کامل ہو اور اخلاق کے حصول کی کوشش کے لئے سچا جوش پیدا ہو سکے۔ اس کو بھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

چوتھا ذریعہ جو اسلام نے اخلاق کی درستی کے لئے تجویز کیا ہے وہ اس کے نقطہ نگاہ کا بدلنا اور اس کی مایوسی کو امید سے بدلنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بدیاں انسان سے اس لئے سرزد ہوتی ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات جم جاتی ہے کہ وہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ جو قوم اس خیال کو اپنی نسل کے سامنے پیش کرتی ہے وہ اسے ہلاک کرتی ہے وہ اپنی آئندہ نسل کی دشمن ہے۔ جب تک کوئی شخص یہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ ایک مقصد کو حاصل کر سکتا ہے وہ اس کے لئے پوری کوشش نہیں کر سکتا جن قوموں میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہمارے باپ دادا سب کچھ دریافت کر چکے تو میں ایجادیں نہیں کر سکتیں۔ اور جس قوم کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس میں ترقی کا مادہ ہی نہیں وہ ترقی کی طرف قدم ہی نہیں اٹھا سکتی۔ اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال مستحکم ہو کہ ہم کمزور ہیں اور اخلاق نیک حاصل نہیں کر سکتے اور بدیاں ہماری گھٹئی میں پڑی ہوئی ہیں اور پیدائش سے ہمارے ساتھ ہیں ہم کبھی ان پر فتح نہیں پاسکتے وہ قوم

گو یا اپنے ہاتھوں سے خود ہلاک ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ پر خوب غور دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ کبھی کسی شخص کو مایوس نہیں کرنا چاہیے چنانچہ آپ فرماتے ہیں اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم (رواہ مسلم مشکوٰۃ مطبوعہ مجتہدائی صفحہ ۱۱۴) یعنی جب کوئی شخص کسی قوم کی نسبت کہتا ہے کہ وہ تو اب تباہ ہو گئی تو اس قوم کا ہلاک کر نیوالاوری ہے۔ یعنی کوئی مادی مصیبت اور تباہی ایسی سخت نہیں جس قدر کہ کسی شخص کے دل میں اس خیال کا بیج جا نا کہ ترقی کا دروازہ اس کے لئے بند ہو گیا ہو اور وہ اب دوسروں کے سہارے پر جا پڑا ہے۔ کیسی عظیم الشان صداقت ہو اور کس قدر وسیع اثر رکھنے والی ہے۔

خلاصہ یہ کہ طبیعت میں مایوسی اور ناامیدی انسان کو مقابلہ سے باز رکھتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے انسان نا کام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس خیال کو جڑ سے اکھڑ کر پھینک دیا ہے اور اس طرح اخلاق میں ترقی کرنیکا راستہ انسان کیلئے کھول دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (والشعر ۱) یعنی ہم نے انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ نہایت ہی عمدہ اور قابل نشوونما قوتوں کو لیکر دنیا میں آتا ہے۔ اس بطور فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَّ مَّا سَوَّاهَا فَالْتَمَسْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (سورۃ الشمس ۱) یعنی ہم نفس انسانی کو بطور شہادت کے پیدا کرتے ہیں۔ اور اسکی اعلیٰ درجہ کی اور بے عیب پیدائش کو بھی جس میں یہ خاص خوبی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسمیں ایسے مادے پیدا کر دیئے ہیں کہ وہ بدی اور نیکی میں تیز کر نیکی تو فائق رکھتی ہے۔

دیکھو کیسی اعلیٰ درجہ کی اور مطابق فطرت تعلیم ہے۔ اسمیں کوئی شک نہیں کہ انسان ایک نہایت ہی پاکیزہ فطرت لیکر دنیا میں آتا ہے۔ جو کس قدر بھی ملوث ہو جائے پھر پھر بھی اسکی اصل پاک ہے اسلئے اگر وہ نیکی کی طرف متوجہ ہو تو یقیناً اپنے عیوب کو دور کرنے میں اور نیکی کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس تعلیم سے اسلام نے انسان کا نقطہ نگاہ ہی بالکل بدل دیا ہے اور اسکی ہمت کو بلند کر دیا ہے۔ اسلام کے سوا باقی مذاہب

یا اس مسئلہ میں بالکل خاموش ہیں یا پھر انسان کو ایسے بوجھوں کے ساتھ اس دنیا میں پہنچاتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے بغیر انہی کے بوجھ سے ڈوب جاتا ہے۔ مگر اخلاق کی درستی میں اگر کوئی تعلیم کامیاب ہو سکتی ہے تو وہی جو اسلام نے پیش کی ہے۔ اسی تعلیم سے انسان کے دل سے مایوسی کا اثر دور ہوتا ہے۔ اور یہی تعلیم اس کے حوصلے کو بڑھاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بے داغ فطرت لیکر آیا ہوں اور اسکو مجھے پاک رکھنا چاہیے نہ کہ ایک غلاظت آمیز طبیعت جس پر کچھ اور گند بھی لگ گیا تو کوئی پروا نہیں۔

مگر تعلیم بھی کافی نہ تھی۔ پیدائش کا سوال ہی انسان کے راستہ میں رک نہیں ہے وہ پیدائش کے بعد غفل اور ہوش کے آنے تک کئی خلعتوں میں سے گزرتا ہے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ راستہ کی لالچوں اور ذلیل خواہشوں سے اپنی پاک فطرت کو مٹوٹ کر لیتا ہے اگر ایسے شخص کے لئے کوئی علاج مقرر نہیں ہے تو پھر بھی ایک معقول حصہ دنیا کا ایسا رہیگا جو نیکی سے محروم رہ جائیگا۔ کیونکہ وہ خیال کر لیا کہ جب ایک دفعہ ہمیں ناپاکی لگ گئی تو اب ہمیں پاکیزگی کے لئے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے پس جب تک یہ روک بھی دور نہ ہو مذہبِ اہل حق حسنہ کو قائم کرنے اور بدی کے مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس روک کو دور کرتا ہے۔ اور ہمیں کوئی شک نہیں کہ وہ اس روک کو بہترین طور پر دور کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ان خطاؤں کے اثر کو دور کرنے کے لئے جو انسان سے پہلے ہو چکی ہیں توبہ کا دروازہ کھولتا ہے جسے دوسرے مذاہب بند کرتے ہیں اور اسے مایوسی کے پنجے سے بالکل چھڑا لیتا ہے کیونکہ جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کے لئے ترقی کا دروازہ کھلا ہے۔ اور یہ کہ اگر وہ اپنی اصلاح کرے تو پھر بھی اس پاکیزگی کو حاصل کر سکتا ہے جس پاکیزگی کو حاصل کرنا اسکا فرض مقرر کیا گیا ہے تو وہ ہمت کبھی نہیں ہارتا اور ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور جو بندہ یا بندہ کی مشہور مثل کے ماتحت آخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھولنے سے بدی کا بھی دروازہ ساتھ ہی کھل جاتا ہے اور بجائے اخلاق میں ترقی کر نیکے انسان بد اخلاقی کے ارتکاب پر اور بھی

طیر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب چاہو ننگا تو بہ کرؤ ننگا اور خدا سے صلح کر لو ننگا لیکن خیال بالکل غلط ہے
چاہو ننگا تو بہ کرؤ ننگا کا خیال کبھی ایسا عظیمہ انسان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
اسے کیا معلوم ہے کہ میں کب مرونگا۔ اگر اچانک موت آجائے تو تو بہ کس وقت کر لیا ؟

علاوہ ازیں تو بہ کی حقیقت کو یہ لوگ نہیں سمجھے۔ تو بہ کوئی آسان امر نہیں ہے اور
انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے اپنی مرضی سے تو بہ کر لے کیونکہ تو بہ اس
عظیم الشان تغیر کا نام ہے جو انسان کے قلب کے اندر پیدا ہو کر اسکو بالکل گدا کر دیتا ہے
اور اس کی ماہیت کو ہی بدل ڈالتا ہے۔

تو بہ کے معنی اپنے پچھلے گناہوں پر شدید ندامت کا اظہار کرنے اور آئندہ کے لئے
پورے طور پر خدا سے صلح کر لینے اور اپنی اصلاح کا پختہ عہد کر لینے کے ہیں۔ اب یہ حالت
یکدم کس طرح پیدا ہو سکتی ہے یہ حالت تو ایک لمبی کوشش اور محنت کے نتیجہ میں پیدا ہوگی۔
ہاں شاذ و نادر کے طور پر یکدم بھی پیدا ہو سکتی ہے مگر جب بھی ایسا ہوگا کسی عظیم الشان
تغیر کے سبب ہوگا۔ جو آتش فشاں مادہ کی طرح اسکی ہستی کو ہی بالکل بدل دے۔ اور
ایسے تغیرات بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ پس تو بہ کی وجہ سے کوئی شخص گناہ پر لیر
نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تو بہ اصلاح کا حقیقی علاج اور مایوسی کو دور کرتی ہے اور کوشش اور
ہمت پر اُکساتی ہے۔ اور یہ دھوکا کہ تو بہ گناہ پر اُکساتی ہے محض عربی زبان کی ناواقفیت اور
اسلامی تعلیم سے بے رغبتی اور اس خیال کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے کہ تو بہ اس امر کا نام ہے
کہ انسان کہہ دے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر۔ حالانکہ گناہوں کی معافی طلب کرنا نام تو بہ
نہیں بلکہ استغفار ہے۔ تو بہ گناہوں کی معافی طلب کرنا نہیں کہتے بلکہ گناہوں کی معافی پہنچتی
تو بہ کا صحیح نتیجہ ہے۔

پانچواں ذریعہ جو اسلام نے انسان کے اخلاق کی درستی کے لئے تجویز
کیا ہے وہ بظاہر پہلے ذریعہ کے مخالف نظر آتا ہے مگر بے مؤید اور مطابق۔ اور وہ یہ ہے
کہ اسلام نے اس بد اثر کو مٹانے کی کوشش کی ہے جو مخفی طور پر ماں اور باپ سے بچہ
اخذ کر لیتا ہے۔ اس تعلیم کو پہلی تعلیم کے مخالف نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ

انسان پاکیزہ فطرت لیکر آتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ماں باپ کے اثر کے تحت بعض بدیوں کے میلان کو بھی لیکر آتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ فطرت اور میراث میں فرق ہے۔ فطرت تو وہ مادہ ہے جسے ضمیر کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ پاک ہوتی ہے کبھی بد نہیں ہوتی خواہ ڈاکو یا قاتل کے ہاں بھی کوئی بچہ کیوں پیدا نہ ہو اس کی فطرت صحیح ہوگی۔ مگر ایک کمزوری اس کے اندر رہیگی کہ اگر اس کے والدین کے خیالات گندے تھے تو ان خیالات کا اثر اگر کسی وقت اس پر پڑے تو یہ انکو جلد قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیگا جیسا کہ مرضوں کا حال ہے کہ جو بیماریاں پہنچتے ہوئی ہیں اور جزو بدن ہو جاتی ہیں ان کا اثر بچوں پر اس رنگ میں آ جاتا ہے کہ ان بیماریوں کے پڑھانے والے سامان اگر پیدا ہو جائیں تو وہ اس اثر کو نسبتاً جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اثر جو ایک بچہ اپنے ماں باپ سے قبول کر لیتا ہے ان خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے ذہنوں میں اس وقت جو شش مار رہے ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ گو یہ اثر نہایت ہی خفیف ہوتا ہے اور بیرونی اثرات بھی اسکو بالکل مٹا دیتے ہیں مگر اسلام نے اس باریک اثر کو نیک بنانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ ماں باپ کو نصیحت کی ہے کہ جس وقت وہ علیحدگی میں آپس میں ملیں تو یہ دعا کر لیا کریں۔ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا دَرَفْتَنَا دُشْكُوۃً مَطْبُوۃً مَحْتَبَاۃً ص ۲۱۴ لے خدا ہمیں بد وساوس اور گندے ارادوں سے اور انکے محرک لوگوں سے محفوظ رکھ اور جو ہماری اولاد ہو اسکو بھی ان سے محفوظ رکھ۔

یہ دعا علاوہ اس اثر کے جو بحیثیت دعا کے اس میں پایا جاتا ہے ایک اور بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ اور وہ یہ کہ والدین کے ذہنوں میں یہ خیالات کی ایک نئی اور عمدہ تدبیر دیتی ہے جس کی وجہ سے اگر ان کے عام خیالات پوری طرح پاک نہ بھی ہوں تب بھی اس وقت پاکیزگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اول تو دعا اور اس مضمون کی دعا خود ہی خیالات کو نیک کی طرف پھیر دیتی ہے۔ دوسرے دیکھا گیا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی نسبت یہ بہت خیال ہوتا ہے کہ گو ہم بد ہیں مگر ہماری اولاد نیک ہو۔ گو بعض والدین

اسلام ہرگز یہ حکم نہیں دیتا کہ عورتیں گھروں میں بند ہو بیٹھ جائیں۔ ابتدائے اسلام میں ہرگز مسلمان عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں بلکہ وہ جنگوں میں شامل ہوتی تھیں خیموں کی مرہم بنیں کئی تھیں علوم مردوں سے پڑھتی تھیں اور مردوں کو پڑھاتی تھیں سواری کرتی تھیں غرض انکو پوری عملی آزادی حاصل تھی صرف اس امر کا حکم تھا کہ اپنے سر گردن میں اور منہ کے وہ حصے جو سر اور گردن کے ساتھ وابستہ ہیں انکو ڈھانپ رکھیں۔ تاہم راستے جو گناہ پیدا کرتے ہیں بند رہیں۔ اور اگر اس سے زیادہ احتیاط کر سکیں تو نقاب اوڑھ لیں لیکن یہ کہ گھروں میں بند رہیں اور تمام علمی کاموں سے الگ رہیں۔ یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ اس پر پہلے کبھی عمل ہوا ہے۔ جو پردہ آج کل مسلمانوں میں اکثر ممالک میں نظر آتا ہے۔ یہ سیاسی پردہ ہے۔ یعنی چونکہ بہت سے ممالک میں عورتوں کی عزت صرف روپیہ قرار دی گئی ہے عورت کی خطرناک ہتک ہے اس لئے مسلمانوں نے سیاستاً ایسے ممالک میں اپنے لئے بعض ایسی قیدیں لگالی ہیں جو انکی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں نہ اس لئے کہ انکا مذہب ایسا حکم دیتا ہے۔

میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس حکم کو عورت کی ہتک کرنیوالا خیال کرتے ہیں۔ مگر مجھے اس پر تعجب ہے اس لئے کہ پردہ آنکھیں نیچی رکھنے کے حکم کے لئے ایک ٹاپری تدبیر ہے اور اس حکم میں مرد اور عورت دونوں کو شریک کیا گیا ہے پس اگر ہتک ہے تو دونوں کی ہے نہ کہ عورت کی۔ کیونکہ حکم ایک کے لئے نہیں بلکہ دونوں کے لئے ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ عورت کو کیوں پردہ کیلئے کہا گیا ہے مرد کو کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ عورت کا کام بچوں کی تربیت ہے اور مرد کا کام ان کے لئے سامان معیشت بہم پہنچانا ہے۔ مرد کو اس کے کام کی نوعیت کی وجہ سے باہر ہونا پڑتا ہے۔ پس مرد کا دائرہ عمل بازار اور سڑکیں ہیں اور عورت کا دائرہ عمل اسکا گھر ہے۔ اور شریعت نے ہر ایک اپنے اپنے دائرہ عمل کی جگہ میں آزاد کیا ہے اور دوسرے پر کچھ قیدیں لگا دی ہیں۔ مرد کو حکم ہے کہ جب وہ کسی کے گھر میں گھسے تو پہلے اجازت لے اور پھر جائے کیونکہ وہ عورتوں کی آزادی کی جگہ ہے عورت کو باہر نکلنے پر مردوں سے اجازت لینے کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف اسقدر احتیاط کر لینے کا حکم دیا ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلام اس امر کو تسلیم کرتی ہے

کہ جس طرح مرد گھر سے بے تعلق ہے، سی طرح عورت سڑ کو اور بازاروں سے بے تعلق نہیں اس لئے مرد پر اجازت کی شرط جو زیادہ سخت ہے لگائی گئی اور عورت پر صرف اپنے ایک حصہ کو ڈھانکنا لینے کی پس پردہ میں ہتک یا غیر ہتک کا کوئی سوال نہیں بلکہ اخلاقی ترقی کا یہ ایک زین ذریعہ ہے اور اسکی مخالفت صرف بوجہ عادات اور رسوم ہے ورنہ میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جنہوں نے پردہ شروع کر دیا ہے اور وہ اس میں کوئی بھی تکلیف یا بے آرامی محسوس نہیں کرتیں سوائے ابتدائی چند دنوں کی شرم یا بے آرامی کے جو طبعاً ہونی چاہیے۔

دوسری مثال بدی کے رستے بند کرنے کی شریعت اسلام کا میا نہ روی کا حکم ہے۔ یہ بتا ظاہر ہے کہ طبعی جذبات کے کئی طور پر روک دینے سے وہ بغاوت کرتے ہیں اور آخر سب دکوں کو توڑ دیتے ہیں طبعی جذبات کی مثال بالکل اس دریا کی ہے جس میں کبھی کبھی پانی اس کے پھیلاؤ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بند لگا کر اس پانی کو استعمال کالیں تو یہ ہمارے لئے فائدے کا موجب ہو جاتا ہے اگر یہ نہ کریں تو آخر وہ بے موقع ٹوٹتا ہے۔ راستہ نام چکم دیتا ہے کہ مسلمان کو اپنے تمام کاموں میں میا نہ روی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی طرف کا ہو جائے۔ اگر وہ ایک طرف کا ہو جائیگا تو ضرور اس کے طبعی جذبات زور کر کے کناروں پر سے بہ پڑیں گے۔ مثلاً یہ کہ رہبانیت اختیار کرے۔ یا اپنے سب مال کو لوگوں میں تقسیم کر دے اور اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لئے کچھ نہ رکھے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے شہوانی جوش کسی وقت اس کو اس کے پاؤں پر سے اٹھا کر لے جا دیں گے اور یہ حلال طریق کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہوگا۔ یا یہ ہوگا کہ اسکی ضروریات خورد و نوش چونکہ سب مال کے لٹا دینے سے باطل نہیں ہو جائیں گی۔ یہ اپنا مال لٹا کر یا سوال کرنے پر مجبور ہوگا جو بذات خود ناپسند ہے اور یا پھر چوری اچکان کی طرف مائل ہوگا اور بجائے نیکی میں ترقی کر نیکی گناہ کا مرکب ہوگا۔ پس شریعت اسلام نے یہ حکم دیکر کہ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (قرہ ۱۷۷) ہم نے تمہیں ایسی قوم بنایا ہے جس کے سب کام میا نہ روی پر مبنی ہیں۔ اُن دروازوں کو جو گناہ کے ہیں بند کر دیا ہے۔

ایک راستہ بدی کا رسم اور عادات ہیں۔ بہت سی بدیاں انسان اسوجہ سے کرتا ہے کہ اسے اسکی عادت کے پورا کرنے کا سامان نہیں ملتا یا رسوم کی وجہ سے وہ بدی کرنے پر مجبور ہوتا ہے

مثلاً اس کے پاس روپیہ کافی ہوتا نہیں اور ملک کی رسم چاہتی ہے کہ خاص قسم کا لباس پہنے وہ اس رسم کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے بدی اور گناہ سے روپیہ کھاتا ہے۔ اسلام نے ان دونوں راستوں کو بند کر دیا ہے۔ رسموں کو بھی اور عاداتوں کو بھی۔ عاداتوں کو تو اس طرح کہ جس قدر کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عادی بنا دیتی ہیں انکو منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ شراب اسکی پہلی مثال ہے جو بطور نظیر کے ہے ورنہ ہر اک چیز خوشہ پیدا کرتی یا انسان کی طاقت کو ساکن کر کے ایک لذت کی حالت پیدا کر دیتی ہے اور آخر انسان کو اپنا عادی بنا لیتی ہے۔ ان سے اسلام منع کرتا ہے۔

رسوم متعلق فرماتا ہے کہ وہ ایک جھ میں جنگو تو می خون کی جیسے انسان اٹھاتا ہے ورنہ وہ بوجھ طاقت سے بڑھ کر ہیں کیونکہ انہیں غریب اور امیر مقروض اور آزاد کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اور لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنی خیالی عزت کی حفاظت اور اپنے ہم چشموں میں ذلیل نہ ہونے کی غرض سے گناہ اور بدی میں مبتلا ہوں اور ظاہر کی خاطر باطن کو تباہ کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک غرض ہی یہ بیان فرماتا ہے کہ **يَا مَعْزُمُ بِالْمَعْدُودِ وَيَنْفُتُهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ** (اعراف ۱۹) یہ نئی حکم دیتا ہے اچھی باتوں کا اور روکتا ہے بُری باتوں سے یعنی کامل شریعت لایا ہے۔ پھر فرماتا ہے۔ یہ رسول حلال کرتا ہے پاک اور نفع رساں چیزوں کو اور حرام قرار دیتا ہے اُن چیزوں کو جو بیفائدہ ہیں۔ یعنی اس کی شریعت بطور حقیقی اور سزا کے نہیں بلکہ ہر اک حکم اپنے اندر کوئی نفع یا ازالہ ضرر رکھتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ جنگو یا تار ہی نہ سکتے تھے اگر اتار دیتے تو سزا ملتی اتار دیتا ہے۔ یعنی رسوم جو کہ بوجھ بھی ہوتے ہیں مگر باوجود اس کے انسان ان کو اتار نہیں سکتا۔ کیونکہ جانتا ہے کہ قوم ناراض ہو جائیگی اور رہنا بھی مشکل ہو جائیگا۔ پھر فرماتا ہے کہ اور یہ رسول وہ طوق اتار دیتا ہے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے یعنی اُن عادات کو دور کرتا ہے جو بطور رسم کے تو نہ تھیں لوگ تو ان کے ترک کرنے پر سزا نہیں دیتے تھے مگر یہ خود ان کو اتارنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک ایسی قوم میں سے جو شراب کی ایسی عادی تھی کہ آدھی رات کو اٹھ کر شراب پینا شروع کرتی تھی اور عشاء کی وقت تک شراب پیتی ہی جاتی تھی

ایک حکم سے شراب کو مٹا دیا اور اس طرح مٹایا کہ پھر شراب نے بطور قومی شربت قدم نہ رکھا۔ اب اس وقت سائنس نے اسکی مضرتوں کو بہت ہی واضح کر دیا ہے اور عام طور پر ڈاکٹر اس کے مخالفت ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر بھی بعض حکومتیں باوجود سخت کوشش کے اس کا رواج اچھی طرح نہیں مٹا سکیں۔ خلاصہ یہ کہ رجم اور عادات بھی گناہ کا مرتکب بنا دیتی ہیں۔ ایک شرابی کو شراب۔ ایک افیونی کو افیون۔ ایک کوکین استعمال کرنے والے کو کوکین نہ ملے تو وہ بیسیوں جرم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جن پر وہ دوسری کسی صورت میں بھی آمادہ ہوتا۔

اوپر جو راستے گناہ کے بیان کئے گئے ہیں وہ بطور مثال کے ہیں مگر پھر بھی مضمون سمجھانے کے لئے کافی ہیں۔ اس لئے چونکہ اخلاق کی تعلیم کے تمام ضروری پہلوؤں پر اجمالاً بحث ہو چکی ہے اب اسلام کی اس تعلیم کے بیان کرنے کی طرف توجہ کرتا ہوں جو اس نے تمدن کے متعلق دی ہے۔

اسلام کی تعلیم تمدن متعلق

تمدن کے قوانین سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوانین مراد ہیں جن کے ذریعہ سے ان بنیادوں کو قائم کیا جائے جو سوسائٹی کے بنانے کے لئے ضروری ہیں۔ اور پھر وہ حقوق مراد ہیں جو بنی نوع انسان کو ایسے امور میں حاصل ہیں جن میں ان کے فوائد مستند ہیں۔ اور اسی طرح وہ فرائض جو بنی نوع انسان کی مشترک ترقی کے لئے افراد کے ذمہ لگائے گئے ہوں۔

میں جب غور کرتا ہوں تو میرے نزدیک تمدن اخلاق کے ہی ایک حصہ کو جامعہ عمل پہنانے کا نام ہے۔ اخلاق اور تمدن میں وہ حقیقت یہی فرق ہے کہ علم اخلاق تو افراد کی پاکیزگی سے بحث کرتا ہے اور علم تمدن قومی پاکیزگی سے بحث کرتا ہے۔ گویا اخلاق کا وہ نقطہ جو فرد سے وابستہ ہے ہم اسے اخلاق سے موسوم کرتے ہیں۔ اور اخلاق کا وہ نقطہ جو مجموعہ افراد

تعلق رکھتا ہے ہم اسے تمدن کہہ لیتے ہیں جب ہم اخلاق کا ذکر کرتے ہیں تو ہم گویا یہ بحث کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کو پاک بنانے کے لیے کیا اعمال کرنے چاہئیں؟ اور جب ہم تمدن کا ذکر کرتے ہیں تو گویا یہ بحث کرتے ہیں کہ مختلف افراد آپس میں محبت سے رہنے اور یکجہیت قائم کر کے نیکے ڈکٹر، محاملہ کریں پس صرف فرق یہ ہو گا کہ اول الذکر موقع پر ہم صفت کی حقیقت پر بحث کریں گے اور ثانی الذکر موقع پر ہم اس صداقت کو مختلف افراد کے متعلق استعمال کرنے کے طریق پر بحث کریں گے۔

اس مفہوم کو بیان کرنے کے بعد جو میں تمدن کا سمجھتا ہوں اس سلام کی تعلیم تمدن کے متعلق بیان کرتا ہوں۔

سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے علاوہ مختلف جگہ پر تمدن کے احکام بیان کرنے کے تمدن کے متعلق ایک مکمل سورت اتاری ہے جو مختصر مگر تمدن کی اقسام کے بیان کرنے اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلانے پر مشتمل ہے اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورۃ یہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک آخری ترقی انسان کی جسمانی ضروریات کے متعلق تمدن کی درستی ہی ہے۔ اس سورۃ میں قرآن کریم نے تمدن کو اللہ تعالیٰ کی تین صفات کے ماتحت تین قسموں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلی قسم تمدن کی اہلی تعلقات بیان کی ہے جو خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے ماتحت ہے۔ اسمیں خاندان اور قوم کے تعلقات پر بحث اور ان کے آپس کے فرائض کو بیان کیا جاتا ہے۔ اہلی تعلقات میں دو رشتہ داریاں بھی شامل ہیں جو نسلی یا صہری تعلقات کے سبب سے ہوتی ہیں۔ اور وہ برادرانہ تعلقات بھی شامل ہیں جو بوجہ ایک ملک یا ایک علاقہ میں رہنے کے پیدا ہو جاتے ہیں۔

دوسری قسم تمدن کی بادشاہت اور ملکیت کے تعلقات کا بیان ہے۔ یہ قسم بادشاہ اور رعایا اور مالک اور نوکر کے تعلقات پر بحث کرتی ہے۔ اور یہ صفت خدا تعالیٰ کی صفت مالکیت کے ماتحت ہے۔

تیسری قسم تمدن کی یہ بیان کی ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے اور ایک مذہب کا دوسرے مذہب کا کیا تعلق ہو اور کن قواعد پر انکی بنیاد ہو؟ یہ قسم اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت کے ماتحت ہے۔

صفت ربوبیت خاندان اور برادری کے تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔ صفت مالکیت بادشاہت

اور ملکیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور صفات الوہیت تمام بنی نوع انسان کے تعلقات اور مذہبی تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔

اب میں تینوں اقسام کے متعلق اسلام کے الگ الگ احکام بیان کرتا ہوں۔ پہلا تعلق بقائے نسل کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں بیوی کا معلوم ہوتا ہے۔ اس تعلق کی درستی پر خاندان کی اصلاح کا بہت کچھ دار و مدار ہے اور خاندانی تعلقات پر قومی تعلقات کا دار و مدار ہے اور اس طرح یہ سلسلہ وسیع ہوتا چلا جائیگا۔ اسلام میاں بیوی کے تعلق پر پہلی بحث تو یہ کرتا ہے کہ اس تعلق کی بنیاد اخلاق پر ہونی چاہیے نہ کہ ظاہری حسن و شکل پر یا مال و دولت پر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکاح سے پہلے تقویٰ کا خیال کر لو اور آئندہ جس قسم کی اولاد اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوگی اس پر غور کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تنکح المرأة لاربعة لعالها ولحسبها وجمالها ولديها فاظفر بذات الدين تربت يداك (بخاری کتاب النکاح باب الکفایۃ لربینہ) کوئی شخص تو حسب کی خاطر نکاح کرتا ہے کوئی نسب کی خاطر۔ کوئی خوبصورتی کی خاطر۔ کوئی مال کی خاطر۔ اے مسلمان خدا تجھے سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی کیجیو۔

کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ اگر شادی کرتے وقت اس امر کو مد نظر نہ رکھا جائیگا کہ عورت یا مرد کا دماغ اور طبعی میلان اور ذہانت کیسے ہیں تو اول تو باہمی تعلقات ہی ٹھیک نہیں رہیں گے جس سے تمدن خراب ہوگا۔ دوسرے اولاد کبھی اچھی نہ پیدا ہوگی۔ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کی ذہانت اور ان کے افکار کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے۔ ہوشیار ماں باپ کے لڑکے ہوشیار پیدا ہوتے ہیں اور بوقوت ماں باپ کے بچے بوقوت پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ یوحنا کے علم نے تو اس مضمون پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے اور گو میرے نزدیک اس علم کے ماہرین استنباط نتائج میں حد سے بہت ہی بڑھ گئے ہیں لیکن پھر بھی اس حد تک انکی بات درست ہے اور اسلام انکی تائید کرتا ہے کہ ماں باپ کی دماغی قابلیتوں اور ان کے خیالات کا اثر ایک حد تک اولاد پر ضرور پڑتا ہے۔ پس اسوجہ سے خاوند اور بیوی کا انتخاب ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔

پس شریعت اسلام نے پہلی بنیاد تو تمدن کی یہ رکھی کہ نکاح میں عقل اور فہم اور ذکا کو خوبصورتی اور مال اور خاندان پر ترجیح دیدی۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ اسلام حسب نسب یا مال یا

خوبصورتی کو بالکل ہی نظر انداز کرتا ہے بلکہ میرا یہ مطلب ہے کہ اسلام انکو اصل مقصود قرار نہیں دیتا۔ اگر کوئی عورت مرد یا ننداری سے محض ذہانت اور اخلاق اور دین کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی خوبصورتی اور مال اور حسب نسب بھی ملتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے مگر یہ امور مقصود نہیں ہونے چاہئیں۔ اگر شادیاں اس صل پر ہونے لگیں تو ملک کی اخلاقی حالت کی دستی کے علاوہ آئندہ نسلیں نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی پیدا ہوں۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لئے اسلام نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ علاوہ اس کے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی نسبت تسلی کر لیں عورت کے رشتے دار بھی تسلی کر لیں کہ واقع میں مرد ایسے اخلاق کا ہے کہ اس سے رشتہ کرنا عورت کے لئے بھی اور آئندہ نسل کے لئے بھی مفید ہوگا اور نکاح کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ مرد کی پسند ہو عورت کی منظوری ہو۔ اور عورت کے باپ یا بھائی یا جو خاندان کا بڑا مرد ہو اسکی منظوری ہو۔ اور اگر کوئی مرد خاندان میں نہ ہو تو حاکم شہر اس امر کی تسلی کرے کہ کسی عورت کو کوئی شخص دھوکا دیکر تو شادی نہیں کرنے لگا۔ عورت اور مرد میں اس وجہ سے فرق رکھا گیا ہے کہ مرد طبعاً ایسے امور میں حیا کم کرتا ہے اور خود دریافت کر لیتا ہے۔ اور عورت شرم کرتی ہے اور اس کے احساسات تیز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جلد دھوکہ میں آجاتی ہے پس اس کے لئے اس کے خاندان کے بڑے مرد کی تحقیق اور منظوری یا ایسے کسی آدمی کی عدم موجودگی میں حاکم شہر کی منظوری ضروری رکھی ہے۔ اگر اس حکم پر عمل کیا جائے تو بہت سے دھوکے اور قریب جو شریعت الطبع اعتماد کرنیوالی عورتوں سے کئے جاتے ہیں یکدم دور ہو جائیں۔ چونکہ اسلام میں پردہ کا حکم ہے اس لئے نکاح کے ابتدائی امور طے ہو جانے اور دیگر امور میں تسلی ہو جانے پر مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے کو کھلے طور پر دیکھنے کی اجازت دی ہے تا کہ اگر شکل میں کوئی ایسا نقص جو بعد میں محبت کے پیدا ہونے میں روک ہو تو اس کا علم مرد و عورت کو ہو جائے۔

شادی کے ساتھ ہی شریعت اسلام نے عورت کے لئے علیحدہ جائداد کا انتظام کیا ہے اور اسکو شادی کا ایک ضروری جز قرار دیا ہے۔ اسے اسلامی اصطلاح میں مہر کہتے ہیں۔ اس کی غرض یہ ہے کہ عورت کی ایک علیحدہ جائداد بھی رہے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو قائم رکھ سکے

اور اپنے طور پر صدقہ دے سکے یا صلہ رحمی کر سکے گویا مہر کے ذریعے سے پہلے دن سے ہی مرد سے
 یہ اقرار کر لیا جاتا ہے کہ عورت اس امر کی حقدار ہے کہ اپنی الگ جائیداد بنائے اور خاوند کو
 اس کے مال پر کوئی تصرف نہیں ہوگا۔ پھر عورت کا یہ حق مقرر کیا ہے کہ خاوند عورت کو بلا کسی
 کھلی کھلی بدی کے سزا نہیں دے سکتا۔ اور اگر سزا دینی ہو تو اس کے لئے پہلے ضروری ہوگا کہ محلہ
 کے چار واقف مرد و عورت کو گواہ بنا کر ان سے شہادت لے کہ عورت واقع میں خلاف اخلاق
 افعال کی مرتکب ہوئی ہے اس صورت میں بے شک سزا دے سکتا ہے مگر وہ سزا تدبیری
 ہوگی۔ چنانچہ فرمایا۔ **وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْذُرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا
 مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
 بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا** (نساء-۶۴) پہلے وعظ۔ اگر وہ اس
 سے متاثر نہ ہو تو کچھ عرصہ کے لئے اس سے علیحدہ دوسرے کمرے میں سونا۔ اگر اسکا اثر بھی
 عورت پر نہ ہو تو گواہوں کی گواہی کے بعد بدنی سزا کا دینا جس کے لئے شرط ہے کہ بڑی رچوٹ
 نہ لگے۔ اور نہ اس مار کا نشان پڑے (بخاری کتاب النکاح)

اور یہ بھی شرط ہے کہ یہ سزا صرف فحش کی وجہ سے دی جاتی ہے نہ کہ گھر کے کام وغیرہ کے
 نقص کی وجہ سے قطع تعلق کی صورت میں حکم ہے کہ وہ چار ماہ سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ اگر چار ماہ
 سے زیادہ کوئی خاوند اپنی بیوی سے الگ ہے تو اسے قانون مجبور کر لیا کہ عورت کے حقوق ادا کرے
 اور خرچ کی ادائیگی سے تو وہ ایک دن کے لئے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مرد پر فرض ہے کہ عورت کے
 کھانے پینے۔ پہننے اور مکان کی ضروریات کو مہیا کرے۔ خواہ عورت مالدار اور مرد غریب ہی کیوں
 نہ ہو۔ اسبطر ح مرد کو حکم ہے کہ عورت سے محبت اور پیار کا معاملہ کرے نہ حکومت اور سختی کا۔
 بلکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ عورتوں سے صلح ہو یا جنگ دونوں صورتوں میں احسان کا ہی معاملہ کرو۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیراً عورتوں سے نیک
 معاملہ کرنے کے متعلق میری نصیحت کو یاد رکھو۔ اسبطر ح فرمایا لا یفترک مؤمن مؤمنة

ان کدہ منہا خلقا رضی منہا انہ۔ خاوند اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اسوجہ سے کہ ہمیں کوئی عیب ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں کوئی عیب ہے تو کوئی خوبی بھی تو ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا۔ عورت کا حق اس کے خاوند پر یہ ہے کہ وہ جیسا کپڑا خود پہنے ویسا پہنائے۔ اور جیسا کھانا خود کھائے ویسا اسے کھلائے۔ اور یہ کہ اسے گالی نہ دے۔ اور اس سے الگ جا کر نہ رہے۔ پھر فرمایا کہ کسی مرد کے لئے جائز نہیں کہ دنِ اُت عبادت یا دوسرے کاموں میں مشغول رہے اور اپنی بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر دے اسکا فرض ہے کہ وہ اپنے وقت میں سے ایک حصہ اپنی بیوی کے لئے بھی متادے۔

اسی طرح فرمایا خیار کد خیار کد لنساء ہم تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے خاوند کی فرمانبرداری ہے۔ اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اسکی عزت کی حفاظت کرے۔ اسکی اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے۔

اگر عورت مرد کے تعلقات کسی وقت بگڑ جائیں تو حکم ہے کہ جس قدر ہو سکے صلح کی کوشش کریں۔ اگر آپس میں صلح نہ ہو سکے اور فساد بڑھتا ہی جائے تو اسلام کہتا ہے کہ ایک حکم مرد کے عزیزوں یا عزیز نہ ہوں تو دوستوں میں سے اور ایک عورت کے عزیزوں یا عزیز نہ ہوں تو اس کے خیر خواہوں میں سے مقرر کیا جائے۔ دونوں کر نا اتفاقی کی جوہ پر غور کریں۔ اگر ان کے نزدیک صلح ممکن ہو تو ان تجاویز کے ذریعے سے جو ان کے ذہن میں ہوں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے نزدیک صلح کی کوئی صورت ممکن نہ ہو یا انکی تجاویز ناکام جائیں تو پھر مرد کو اجازت ہوگی کہ وہ عورت کو طلاق دیدے یعنی اپنے نکاح کے فسخ کرنیکا اعلان کر دے۔ اس اعلان فسخ نکاح کے لئے بھی شرائط مقرر ہیں مثلاً علی الاعلان ہو۔ اسی طرح پسند کیا گیا ہے کہ ایک ایک ماہ کے بعد تین دفعہ کر کے ہو۔ تاکہ شاید اس عرصہ میں پھر دل درست ہو جائیں تو صلح کر لیں جسکا دروازہ آخری اعلان تک کھلا رکھا گیا ہے۔

اگر عورت کو خاوند سے شکایت ہو اور وہ الگ ہونا چاہے تو جس طرح اس کے نکاح کے وقت اس کے رب سے قریبی رشتہ دار یا حاکم کی وساطت ضروری رکھی گئی تھی۔ اس موقع پر بھی یہ شرط

مقرر کی گئی ہے کہ وہ حاکم وقت کی وساطت سے خاوند سے علیحدہ ہو۔ اگر حاکم دیکھے کہ اسکا دشمنی حق بجانب ہے تو حکماً خاوند سے اسکو الگ کر دے۔

جدائی کے متعلق یہ احکام ہیں کہ اگر خاوند نے کوئی جائیداد عورت کو دی ہوئی ہے تو اگر طلاق اسکی طرف سے ہے تو وہ اپنے حیثے ہوئے مال کو بیوی سے واپس نہیں لے سکتا۔ اور اگر حکم طلاق کا فیصلہ کریں اور ان کے نزدیک قصور عورت کا ہو تو وہ اس سے ایک حصہ مال کا خاوند کو واپس لے سکتے ہیں۔ اور اگر عورت خود الگ ہونا چاہے تو قاضی اس سے ایسی کوئی جائیداد جو خاوند نے اسکو دی تھی اور وہ اب تک موجود ہے خاوند کو واپس دلا دیگا طلاق کی صورت میں جب تک مدت طلاق نہ گزر جائے خرچ اور مکان خاوند کے ذمہ ہوگا۔

عورت کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لئے یہ بھی شرط لگا دی کہ اس کے رشتہ دار نکاح سے پہلے کوئی رقم نکاح کی شرط میں نہیں لے سکتے تا ایسا نہ ہو کہ عورتوں کے نکاح کے متعلق جو انکو منظوری کا حق دیا گیا ہے وہ اسکو ناجائز طور پر استعمال کریں۔

چونکہ کئی محبوبیاں ایسی پیش آ جاتی ہیں جیسے بقائے نسل یا بقائے صحت یا ضروریات سیاسی وغیرہ جنہیں ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دی ہے مگر شرط یہ ہے کہ بیویوں میں انصاف قائم رکھا جائے۔ لباس میں۔ خوراک میں۔ حبیب سرج میں۔ تعلقات و سلوک میں بیویوں سے بالکل یکساں برتاؤ ہو۔ باری باری ایک ایک عورت کے پاس خاوند ہے۔ اور اگر ایسا نہ کرے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسکا حال ایسا ہی ہوگا کہ گویا وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھا ہے (ترمذی جلد اول صفحہ ۱۳۶ و نسائی جلد دوم صفحہ ۷۶)

کثرت ازدواج پر عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے اور اسی طرح طلاق پر۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مغرب طلاق کی وجہ سے خدا کے مقدسوں کو پانچ چھ سو سال گالیاں دینے کے بعد اب اس بات کا قائل ہو رہا ہے کہ طلاق کی بھی کوئی صورت ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ملک کا تمدن برباد ہو رہا ہے۔ کاش کہ وہ پہلے ہی سوچتا اور خدا کے برگزیدوں پر اعتراض کا خنجر نہ چلاتا اور کم سے کم بد کلامی نہ اختیار کرتا۔ تا آج کی شرمندگی کا دن اسے میسر نہ آتا۔ مگر افسوس

ہے کہ یورپ اب بھی اسلام کے قانون کو جس میں سب پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک طرف طلاق کو جب قدر ہو سکے رد کا گیا ہے اور دوسری طرف آخری علاج کے طور پر اسکی اجازت بھی دی گئی ہے اختیار نہیں کرنا چاہتا اور خدا کی بات کو چھوڑ کر خود نئے قوانین بنانا چاہتا ہے جس کا نتیجہ ابھی سے خراب نکلنا شروع ہو گیا ہے اور طلاق کی حد سے بڑھی ہوئی آزادی سے نکاح کا وہ تقدس جو اپنی زندگی کی روح رہا ہے برباد ہو رہا ہے اور خطرہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ بنیاد کھوکھلی ہو کر اوپر کی عمارت کو بھی صدمہ پہنچا دے۔

اب رہا کثرت ازدواج کا مسئلہ اس کی طرف ابھی تک مغرب نے سنجیدگی سے توجہ نہیں کی لیکن آخر اسکو ایسا کرنا پڑیگا کیونکہ قدرت کے قوانین کا مقابلہ دیر تک نہیں کیا جاسکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک عیاشی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر اسلام کے احکام پر غور کیا جائے تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ عیاشی نہیں بلکہ قربانی ہے۔ اور قربانی بھی عظیم الشان قربانی عیاشی کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہ انسان اپنے دل کی خواہش کو پورا کرے مگر اسلامی احکام کے ماتحت ایک سے زیادہ شادیوں میں دل کی خواہش کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟ اسلام حکم دیتا ہے کہ ایک بیوی خواہ کتنی بھی پیاری ہو اس کے ساتھ ظاہری معاملہ میں منہ نہ کرو تمہارا دل اسے خواہ اچھا لباس پہنانے کو چاہتا ہو مگر تم اس کو وہ لباس نہیں پہن سکتے جب تک کہ دوسری کو بھی ویسا ہی لباس نہ پہناؤ۔ تمہارا دل خواہ اسے عمدہ کھانا کھلانے یا اس کے پاس نوکر رکھ دینے کو چاہتا ہے مگر اسلام کہتا ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ ایسا ہی سلوک دوسری بیوی سے نہ کرو۔ تمہارا دل خواہ ایک بیوی کے گھر کتنا ہی رہنے کو چاہتا ہو مگر اسلام کہتا ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے جب تک اسی قدر تم دوسری بیوی کے پاس نہ رہو یعنی برابر کی باری مقرر کرو۔ پھر تمہارا دل ایک بیوی سے خواہ کس قدر ہی اختلاط کو چاہتا ہو۔ اسلام کہتا ہے بیشک تم اپنے دل کی خواہش کو پورا کرو مگر اسی طرح تمہیں اپنی دوسری بیوی کے پاس جا کر بیٹھنا ہو گا۔ غرض سوائے دل کے تعلق کے جو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا سلوک معاملہ امداد۔ خیر خواہی کسی امر میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا یہ زندگی عیاشی کی کہلا سکتی ہے یا یہ قوم اور ملک کے لئے یا ان فوائد کے لئے جن کیلئے دوسری شادی کیجاتی ہے ایک

ہے اور قربانی بھی کتنی بڑی قربانی؟

کیسا دکھ اور صدمہ ہوتا ہے یہ دیکھ کر جو لوگ اسلامی احکام سے ایک ذرہ بھر بھی واقفیت نہیں رکھتے وہ صرف یہ سن کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شائیاں کی تھیں یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ آپ کے اخلاق نعوذ باللہ بعد میں آکر خراب ہو گئے تھے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ملک اور قوم کی بہتری کے لئے شادیاں کیں۔ اور آپ کے انصاف کا حل پڑھ کر انسان کے بدن کے روٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ آپ کو عدل کا اس قدر خیال تھا کہ آپ مرض موت کے شدید بخاری حالت میں دو آدمیوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جبکہ آپ کچھ پاؤں زمین پر گھسٹتے جاتے تھے ایک بیوی کے گھر سے دوسری بیوی کے گھر جاتے تھے۔ حتیٰ کہ وفات سے چند دن پہلے آپ کی بیویوں نے درخواست کی کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہو آپ ایک ہی گھر میں آرام سے رہیں۔ اور خود ہی انہوں نے عائشہؓ کا گھر تجویز کیا۔ (صحیح بخاری کتاب المغادی باب مرض النبیؐ ووفاته ص ۶۳۹ و ص ۶۴۰ و ص ۶۴۱)

بعض ایک سے زیادہ شادیوں کو ظلم قرار دیتے ہیں مگر ظلم نہیں۔ کیونکہ ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں جب شادی نہ کرنا ظلم ہو جاتا ہے۔ ایک عورت جو پاگل ہو جائے کوڑھی ہو جائے۔ یا اس کی اولاد نہ ہو اس وقت اس کا خاوند کیا کرے؟ اگر وہ دوسری شادی نہیں کر لے گا اور کسی بدکاری وغیرہ میں مبتلا ہو گا تو یہ اس کا اپنی جان اور سوسائٹی پر ظلم ہو گا۔ اور اگر وہ کوڑھی ہے تو اپنی جان پر ظلم ہو گا۔ اگر اولاد نہیں ہوئی تو قوم پر ظلم ہو گا۔ اور اگر وہ پہلی عورت کو جد کر دے تو یہ حد درجہ کی بے حیائی اور بے وفائی ہوگی کہ جب تک تو وہ تندرست رہی یہ اس کے ساتھ رہا اور جب وہ اس کی مدد کی سب اوقات سے زیادہ محتاج تھی اس نے اسے چھوڑ دیا۔ غرض بہت سے مواقع ایسے پیش آتے ہیں کہ دوسری شادی جائز ہی نہیں کہ یہ بہت کمزور لفظ ہے بلکہ ضروری نہیں بلکہ ایک قومی فرض ہو جاتا ہے۔

میاں بیوی کے تعلقات کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے جو تمدن کی گویا دوسری اینٹ ہیں۔ اولاد کے متعلق اسلام نے حکم دیا کہ انکی عمرنگی سے پرورش کی جائے۔ والدین پر انکا پالنا اور انکی ضروریات کو پورا کرنا فرض ہے۔ ان کو خرچ کی تنگی کی وجہ سے مار دینا جیسا کہ

وحشی قبائل میں رواج تھا۔ بصورت لڑکیوں کے بوجہ تکبر کے مار دینا جیسا کہ کئی جنگی قوموں میں دستور تھا منع ہے۔ اولاد کی پیدائش کے متعلق حکم دیا کہ خاوند اگر چاہے کہ اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے لئے عورت سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ بغیر عورت کی اجازت کے اولاد کو روکا نہیں جاسکتا۔

پھر فرمایا کہ بچوں کو علم اور اخلاق سکھائے جائیں اور بچپن سے انکی تربیت کی جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر مفید بن سکیں۔ اولاد کے درمیان بھی یکساں سلوک کرنا حکم دیا۔ بچپن میں انکی خواہشات اور ضروریات کے مطابق سلوک تو خیر اور بات سے مگر جب وہ بڑے ہو جائیں تو حکم دیا کہ جو تحفہ دے وہ سب کو دے ورنہ کسی کو نہ دے۔ اولاد کو تربیت کی خاطر اگر مارنا پڑے تو حکم دیا کہ منہ پر نہ ملے کہ تمام آلات جو اس اسمیں جمع ہیں اور ان کے نقصان سے بچہ کی آئندہ زندگی پر اثر پڑتا ہے۔

لڑکیوں کی تربیت کے متعلق خاص حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی طرح تربیت کرے تو اسکا یہ کام اُس کو آگ سے بچانے والا ہوگا۔ یعنی لڑکی کی اچھی تربیت کرنی اور اس سے حسن سلوک کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس سے اچھا معاملہ کریگا۔

اسی طرح آپ نے فرمایا۔ جس شخص کے ہاں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا اس کے ذمے بھائیوں یا بہنوں کی پرورش ہو۔ اور وہ انکو علم سکھائے اور اچھی طرح ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس شخص کو جنت دیگا یعنی وہ اس کام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید فضل کو جذب کریگا نہ یہ کہ خواہ وہ اور کوئی بدی کرے اس کا اثر اس کی روحانیت پر کوئی نہ ہوگا۔ اسبطر فرمایا جس کے گھر لڑکی ہو اور وہ نہ اسے قتل کرے نہ اسے ذلیل کر کے رکھے نہ لڑکوں کو اس پر فضیلت دے تو خدا تعالیٰ اسے جنت دیگا۔

اولاد کی صحت کا خیال رکھنے کا خاص حکم دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اے لوگو! اپنے بچوں کو مخفی طور پر قتل نہ کرو۔ کیونکہ مرد کا عورت سے ایام رضاعت میں ملنا جوانی میں جکر بچے کے قویٰ کو نقصان دیتا ہے۔ یعنی ان دنوں میں اس کا اثر خاص طور پر

ظاہر ہوتا ہے۔ اس ارشاد سے ایک عام قانون بچہ کی صحت کے خیال کا نکلتا ہے۔ کیونکہ اس غرض کے لئے اگر شہوات طبعیہ کو روکنا پسند کیا گیا ہے تو دوسری قربانیاں تو اس سے ادنیٰ ہی ہیں۔

اہلی زندگی میں ایک سوال ورثہ کا ہے۔ ہمیں اسلام نے ایسی مکمل تعلیم دی ہے کہ تمام غیر متعصب لوگ خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اس کی خوبی اور اسکی حکمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اول تو اسلام نے ورثہ کے معاملہ میں عورتوں کو بھی حصہ دار مقرر کیا ہے۔ دوسرے والدین کو حصہ دار مقرر کیا ہے۔ سوم خاوند اور بیوی کو حصہ دار مقرر کیا ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رشتہ دار عفتاً ضرور وارث ہونے چاہئیں۔ علاوہ مذکورہ بالا ہدایتوں کے شریعت اسلام حکم دیتی ہے کہ وارثوں کا ان کے ورثہ سے محروم نہ کیا جائے۔ پس کوئی شخص اپنے مال سے وارثوں کو محروم نہیں کر سکتا۔ ہاں مرنے والے کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے مال میں سے ایک ثلث وصیت کرے اس سے زیادہ مال وصیت کر نہ کرے کسی کو حق نہیں کیونکہ اس سے وارثوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ حکم ہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ وارثوں کو وہی حصہ ملیگا جو ان کے لئے مقرر ہو چکا ہے بغیر وارث کو حصہ دیا جا سکتا ہے۔

عورت کا حصہ مرد سے اکثر حالتوں میں نصف رکھا ہے۔ جن میں برابر رکھا ہے وہاں خاص حکمتوں کے ماتحت کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس فرق میں بے انصافی دیکھتے ہیں جس لائق عورتوں کے حقوق اب تک بھی محفوظ نہیں ہیں۔ صرف اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کو پورے حق دلائے ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے ماں پر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی تمام اخراجات مرد پر رکھے ہیں۔ اسوجہ سے مرد کی مالی ذمہ داری بہ نسبت عورت کے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پس وہ زیادہ حصہ کا مستحق تھا۔ بچوں کی پرورش بیوی کی پرورش مرد کے ذمہ ہے عورت اگر نکاح کرے تو اس کا اور اس کی اولاد کا خرچ اس کے خاوند کے ذمہ ہوگا۔ اگر نہ کرے گی جسے اسلام پسند نہیں کرتا تو وہ اکیلی حبان ہوگی۔ مگر مرد اگر نکاح کرے اور اسی کا اسلام اسے حکم دیتا ہے تو اسے اپنی بیوی اور بچوں کا خرچ برداشت کرنا ہوگا۔ پس مرد کا عورت سے دگنا حصہ مرد کی رعایت کے طور پر یا عورتوں کی ہتک کے طور پر نہیں ہے بلکہ واقعات کو مد نظر رکھ کر یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور عورتوں کو اس میں ہرگز نقصان

نہیں بلکہ وہ شاید پھر بھی فائدہ میں رہتی ہیں۔

اولاد پر والدین کے حقوق اس طرح مقرر فرمائے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ انکی فرمانبرداری کریں۔ اور جب وہ ناقابل ہو جاویں تو انکی ضروریات کے کفیل ہوں۔ اور ان کے احساسات کو صدمہ نہ پہنچنے دیں۔ ان سے زبردستی سے پیش نہ آویں بلکہ ان کیلئے دعائیں کریں اور خدا تعالیٰ سے انکی بہتری کے لئے عرض کرتے رہیں۔

بھائیوں کا بھائیوں پر یہ حق مقرر فرمایا ہے کہ وہ اپنے لاوارث بھائیوں کو پالیں۔ اور اسی طرح اگر بھائی لاوارث ہوں تو انکے وارث بنیں۔ دوسرے رشتہ داروں پر بھی یہی حق مقرر کیا گیا ہے کہ اگر بھائی بھی نہ ہوں تو باپ کی طرف کے رشتہ دار۔ وہ نہ ہوں تو ماں کی طرف کے رشتہ دار پرورش کریں۔ اور انکے لاوارث مرنے کی صورت میں ان کے وارث ہوں۔

خاندان کے بعد محلہ دار اور ہموطن لوگوں کے تعلقات بوجہ بیت میں شامل ہیں۔ ان کے متعلق اسلام حکم دیتا ہے کہ **وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** (نساء ۶۷) اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرو۔ اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قریب کے ہمسایہ سے اور دور کے ہمسایہ سے۔ اور شریک فی العمل سے۔ اور مسافر سے اور غلاموں سے۔

تمدن کا اساس مختلف لوگوں کے نیک تعلقات ہی ہیں اور خصوصاً غرباء کی خبرگیری جو گویا پیچھے ہے ہوئے بھائی ہیں۔ اسلام نے ان سب لوگوں کے حقوق کو بیان کر کے تعلقات کو نہایت مضبوط بنیاد پر قائم کر دیا ہے۔

قیمم وہ ہیں جن کے ماں باپ نہیں ان کی خبرگیری کی ذمہ داری سوسائٹی پر رکھی۔ کہ مالداروں کو چاہیے کہ انکو اپنے بچوں کی طرح پالیں۔ دوسری ذمہ داری پر رکھی کہ مساکین جو بوجہ مال نہ ہونیکے کوئی کام نہیں کر سکتے ان کی مدد کریں اور انکو کام کا موقع دیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کو لیا جو مالدار ہیں۔ یعنی ہمسائے خواہ قریب کے ہوں خواہ دور کے یعنی گھر کے پاس جن کا گھر ہو یا شہر کے دور حصوں میں رہنے والے ہوں یا یہ کہ کسی دوسرے ہمسایہ شہر کے باشندے

ہوں انکی نسبت فرمایا کہ ان سے نیک سلوک کرو تاکہ محبت بڑھے اور تعلقات مضبوط ہوں۔
پھر فرمایا کہ شریک العمل یعنی جو لوگ ساتھ ملازم ہوں یا تجارت یا پیشہ میں شریک
ہوں انکا بھی خاص حق ہوتا ہے۔ انکی بھی خاص مدد کرنی چاہیے۔

اگرچہ میں مزدوروں اور پیشہوروں کی مجالس کا تو قائل نہیں ہوں جو میرے نزدیک
صرف یورپ کے تمدن کا نتیجہ ہیں اگر اسلامی تمدنی قوانین کی اتباع کیجائے تو بلا ایسی انجمنوں کے
مزدوروں کے حقوق حسن طور پر ادا ہو سکتے ہیں مگر میرے نزدیک ایک قسم کی موسسات اور مشارکت
کا اس حکم سے ضرورت ملتا ہے اور اسلام میں حکم دیتا ہے کہ ایک پیشہ یا ایک کام کر نیوالوں کو آپس
میں خاص طور پر تعاون اور مدد سے کام لینا چاہیے۔

سب سے آخر میں یہ حکم دیا کہ مسافر بولنے عزیز رشتہ داروں سے دور ہے اس سے نیک
سلوک بھی تمہارا فرض ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ غریب مسافر سے نیک سلوک کریں بلکہ ہر مسافر
کے متعلق حکم ہے خواہ وہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو۔ تاکہ دور و نزدیک محبت کا تعلق قائم ہو اور
امن کی بنیاد رکھی جائے۔

بڑوں اور چھوٹوں کے تعلقات کے متعلق اسلام حکم دیتا ہے کہ لیس منام
لہ میرحم صغیرنا ولہم یوقر کبیرنا (ترمذی) یعنی جو بڑا ہو کر چھوٹوں پر رحم
نہ کرے اور چھوٹا ہو اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہمارے طریق پر نہیں۔ اس حکم سے استاد
اور شاگرد اور آقا اور ملازم اور اسی قسم کے اور سب تعلقات کے متعلق ایک اصولی ہدایت
دی گئی ہے۔

عورت اور مرد کے عام تعلقات کے متعلق یہ تعلیم دی ہے کہ مردوں کو عورتوں کے
آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے
رہتے تاکہ پہلے عورتیں آرام سے گزر جائیں۔ جب وہ گزر جائیں تو پھر آپ اٹھتے اور دوسرے مرد
بھی آپ کے ساتھ اٹھتے۔ سفر میں جب لوگ اونٹوں کو تیز کرتے تو آپ فرماتے کہ شیشوں کا بھی خیال
رکھو یعنی عورتیں ساتھ ہیں وہ تمہاری طرح تکلیف برداشت نہیں کر سکتیں اس لئے آہستہ
چلو۔ تا ان کو تکلیف نہ ہو۔

خاندانوں کو حکم دیا کہ سفر سے واپس آتے ہوئے گھر میں اچانک داخل نہ ہوں بلکہ دن کی وقت اور پہلے سے مطلع کر کے آئیں تاکہ عورتیں گھر کی اور بدن کی صفائی کا اہتمام کر لیں۔

عورتوں کے متعلق یہ حکم بھی دیا کہ ان کو ان کے بچوں سے جدا نہ کیا جائے جس میں ایک عام معاہدہ بتایا ہے کہ عزیزوں اور رشتہ داروں کو آپس میں جدا نہ کرنا چاہیے بلکہ ان کو آپس میں ملنے کا موقع دیتے رہنا چاہیے۔

آپس کے تعلقات کو قطع کرنے والے سب امور سے منع فرمایا ہے مثلاً یہ کہ کوئی کسی شخص پر الزام نہ لگائے۔ اور اگر کوئی بدکاری کا الزام لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو اسے سخت سزا دی جائے۔

اسی طرح حکم دیا کہ نکاح پر نکاح کی درخواست نہ دے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص کسی جگہ رشتہ کی تحریک کر رہا ہے تو گواہوں سے معلوم ہو کہ اگر میں درخواست دوں تو مجھے کامیابی کی کیا امید ہے۔ اس وقت تک خاموش رہے جب تک پہلی درخواست کا فیصلہ نہ ہو جائے۔

عام شہری کے اصول

ایک مسلمان شہری کے جو کام اسلام نے مقرر کئے ہیں اب میں انہیں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حق اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ ہر ایک آدمی محنت کر کے کھائے اور رستہ نہ بیٹھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مہیا کرے۔ اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ ہاتھ کی محنت سے اپنا رزق پیدا کرتے تھے۔

ایک فرض مسلم شہری کا اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ وہ سوال نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے متعلق خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ سوال سے لوگوں کو منع کرتے رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوال صرف تین شخصوں کو

جائز ہے۔ ایک اس شخص کو جو فقہ سے نکلنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر اسے کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ یا وہ بالکل کام کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرے وہ شخص جس پر کوئی ایسی چٹی پڑ گئی جو اس کے خیال و گمان سے باہر تھی۔ پس ایسے شخص کے لئے چندہ جمع کیا جاسکتا ہے۔ اور تیسرے ان لوگوں کیلئے سوال جائز ہے کہ جن پر کوئی قومی جہرمانہ آ پڑا ہو یعنی کسی شخص نے کوئی خون وغیرہ کر دیا ہو اور قوم پر تاوان پڑ گیا ہو تو وہ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔

ایک فرض مسلم شہری کا یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے سے آئے اسے السلام علیکم کہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ گویا ہر وقت تعلقات فی مابین کی درستی کی کوشش کرتا رہے۔ پھر جو شخص آتا ہوا ملے اور وہ واقف اور دوست ہو تو مسلم شہری کا فرض یہ ہے کہ اس سے مصافحہ کرے۔

اسی طرح مسلم شہریوں کے یہ فرائض مقرر کئے گئے ہیں کہ جو لوگ اپنے محلہ کے یا دوسرے واقفوں میں سے بیمار ہوں انکی عیادت کے لئے جائیں۔ اور انکی تسلی اور تشفی کریں۔ گھر میں گھسیں تو پہلے اجازت لے لیں۔ پہلے السلام علیکم کہیں۔ اگر گھر میں کوئی ہو اور جواب دے کہ اس وقت نہیں مل سکتے۔ تو بلا ملاں کے واپس چلے جائیں۔ اگر کوئی نہ ہو تو بھی واپس چلے جائیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی شخص کوئی ایسی بات کہہ دے جو کسی دوسرے شخص کے خلاف ہو تو اس کو دبا دیں اور اس شخص تک نہ پہنچائیں جس کو کہی گئی ہے۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سمجھا جائیگا کہ وہ بات اسی نے کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہنے والے کی مثال تو ایسی تھی کہ اس نے تیر مارا اور لگا نہیں۔ اور جس نے اس کو وہ پہنچا دی جس کے حق میں کہی گئی تھی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کس نے تیر اٹھا کر اس شخص کے سینے میں چھو دیا۔

اسی طرح مسلم شہریوں کا یہ فرض ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کے جنازے کی تیاری میں مدد دیں اور قبر تک لیجاویں اور دفنائیں۔ لیکن سب کے جانکی ضرورت نہیں۔ اگر بقدر ضرورت آدمی چلے جائیں تو یہ کافی ہوگا لیکن اگر کوئی بھی نہ جائے تو سب گنہگار ہونگے۔ اس فرض کی ادائیگی کا مسلمان اس قدر خیال رکھتے تھے کہ صحابہؓ کے زمانہ کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مذاہب کے لوگوں تک کے جنازوں کے ساتھ مسلمان جاتے تھے۔

ایسی طرح مسلم شہریوں کا فرض ہے کہ ایسی باتیں جو وقار کے خلاف ہوں اور لوگوں کو تکلیف دینے والی ہوں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان بازاروں اور گلیوں میں وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا کہ ایک جوتی پہنے ہوئے چل رہا ہے تو آپؐ نے اُسے منع فرمایا اور فرمایا کہ یا آدمی دو جوتیاں پہنے یا ایک بھی نہ پہنے۔ مسلم شہریوں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ راستوں یا لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں میں کوئی غلاظت نہ پھینکیں اور ان کو گندہ نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص پر خدا کی ناراضگی نازل ہوتی ہے جو راستوں میں پاخانہ کرتا ہے یا درختوں کے نیچے یہاں لوگ آکر بیٹھتے ہیں۔

ایسی طرح مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ راستوں اور پبلک جگہوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرے اور جس قدر مدد ان کے صاف کرنے میں دے سکتا ہے دے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص راستہ میں سے لوگوں کو ایذا دینے والی چیزیں ہٹاتا ہے اس پر خدا کا فضل نازل ہوتا ہے۔

مسلم شہری کا ایک یہ بھی فرض ہے کہ اگر وہ چیزیں فروخت کرے تو ضرر رساں چیزوں کو فروخت نہ کرے۔ مثلاً سٹری ہوئی یا موسم کے لحاظ سے بیماریاں پیدا کرنے والی چیزوں کو۔ اس کیلئے یہ کہنا کافی نہیں کہ لوگ مہان کر اور سوچ سمجھ کر ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ خود لوگوں کی صحت کا خیال رکھے اور ایسی چیزوں کو فروخت ہی نہ کرے۔

مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ پبلک جگہوں پر بلند آواز سے لڑے اور جھگڑے نہیں اور لوگوں کے امن اور آرام میں خلل نہ ڈالے۔ اور اس کا یہ بھی فرض ہے کہ ایسی جگہیں کہ جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو گندہ نہ کرے مثلاً کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے یا اور کوئی غلاظت ان میں نہ پھینکے۔ اور اس کا یہ بھی فرض ہے کہ گندہ کلام منہ پر نہ لائے اور نہ پبلک جگہوں پر کوئی ایسا فعل کرے جو لوگوں کو ایذا دیتا ہو مثلاً ننگا نہ پھرے یا اور ایسی ہی کوئی حرکت نہ کرے۔

پھر اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے اور بد باتوں سے روکتا ہے مگر نرمی سے اور محبت سے سکھائے تاکہ لوگ خوش رہیں اور حق سے اور بھی دور نہ ہو جائیں۔ اور مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ لوگوں کو علم سکھائے اور

جو کچھ اے معلوم ہوا ہے چھپائے نہیں بلکہ لوگوں تک اسکا فائدہ عام کرے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی علم کو چھپاتا ہے اور باوجود لوگوں کے پوچھنے کے ظاہر نہیں کرتا اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ہوگی۔ اس حکم کا مطلب نہیں کہ جو ایجاویں وغیرہ لوگ کریں انکو لوگوں پر ظاہر کر دیں اور خود فائدہ نہ اٹھائیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ علم کو دنیا سے ضائع نہ ہونے دیں اور اسکو چھپائیں نہیں۔ ورنہ فائدہ اٹھانا جائز اور درست ہے۔ اور پیٹنٹ یا رجسٹری کے رواج سے تو علوم کی حفاظت کا ایک دروازہ کھل ہی گیا ہے۔

مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ بہادر بنے لیکن ظالم نہ ہو۔ وہ نہ کمزوروں پر۔ نہ عورتوں پر نہ بچوں پر۔ نہ اور کسی پر ظلم کرے بلکہ وہ جانوروں تک پر ظلم نہ کرے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی جہل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے انہوں نے ایک فوج چن کر جانوروں کو دیکھا کہ زندہ جانوروں پر نشانہ پکار رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا۔ خدا ان پر ناراض ہوا جنہوں نے یہ کام کیا۔ خدا ان پر ناراض ہوا جنہوں نے یہ کام کیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا خدا اس پر ناراض ہوا جس نے کسی جاندار چیز کو نشانہ بنایا۔ یعنی باندھ کر یا پر وغیرہ توڑ کر۔ ورنہ یوں شکار اسلام میں منع نہیں۔

اسلام کا یہ حکم کیسا لطیف ہے اسے تیرہ سو سال سے وہ تعلیم دیکھاتی رہی ہے جو ابھی بعض متقدم ممالک کے ذہنوں میں داخل نہیں ہوئی۔ کیونکہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا بعض مغربی ممالک میں زندہ کبوتروں پر نشانہ پکانے کی ایک لہر چلی تھی۔ اور بعض جگہ اسے جبراً روکتا پڑا تھا۔

اسی طرح لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے منہ پر داغ دیا ہوا تھا۔ آپ نے اسے نہایت ناپسند فرمایا۔ اور فرمایا کہ منہ پر جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے آئندہ داغ ران پر دیا جائے۔ اور آپ کے اس حکم سے ہی رات پر داغ دینے کا رواج چلا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کسی نے قمری کے بچوں کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح اسے بچوں کی جیسے تکلیف نہ دو۔ فوراً بچے اڑا دو۔ اور آپ نے فرمایا۔

کہ جانوروں پر رحم کرنے اور بھوک میں کھلانے اور پیاس میں پلانے پر بھی حسد اتھالے رحم کرتا ہے۔

پھر مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقہ میں کوئی وبائی بیماری ہو وہاں کے لوگ دوسرے شہروں میں نہ جائیں اور دوسرے لوگ اس علاقہ میں نہ آئیں۔ کیا ہی لطیف حکم ہے جسے آج قرنطینہ کے نام سے ایک نئی ایجاد قرار دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس حکم کی ابتداء اسلام سے شروع ہوئی ہے۔ اگر اس حکم پر لوگ عمل کریں تو قرنطینہ کے قیام کی ضرورت رہتی نہ سرکاری نگرا نیوں کی خود بخود ہی وبائیں وب سنگتی ہیں۔

مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ جس وقت وہ اپنے ہمسایہ کو مصیبت میں اور مشکل میں دیکھے اور اس کے پاس مال ہو تو وہ اپنے مال سے اسے بقدر ضرورت قرض دے اور اس وقت جبکہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے اس سے یہ حساب نہ کرنے بیٹھے کہ تو مجھ اس کے بدلہ میں کیا دیگا۔ کیونکہ اس کے اخلاق وسیع اور اس کا حوصلہ بلند ہونا چاہیئے۔ اسے تکلیف اور دکھ کے اوقات میں لوگوں کا مددگار ہونا چاہیئے۔ اور اپنے بھائیوں کی مدد اسے اپنا فرض سمجھنا چاہیئے۔ اسے محنت سے اپنی روزی کمائی چاہیئے۔ نہ کہ صرف روپیہ قرض دیکر اور لوگوں کو اس کی تکلیف کی وقت اپنے قبضہ میں لا کر یا اسراف کی عادت پیدا کر کے۔

مسلم شہری کا ایک یہ بھی فرض ہے کہ وہ قومی اور ملکی فرائض کے لئے قربانی کرنے کے لئے تیار رہے اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لئے مارا جاتا ہے وہ خدا کے حضور میں مقبول ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم لوگ کیوں لڑنے سے انکار کرتے ہو حالانکہ تمہارے بھائی اور بہنیں دوسرے لوگوں کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔

مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ کسی کو ملاک ہو تو دیکھے تو اسکو بچائے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کہا گیا ہے کہ اس پر سخت عذاب اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور خاموش کھڑا رہتا ہے اور اس کے بچانے کیلئے

کوشش نہیں کرتا وہ خدا کی لعنت کے نیچے ہے پس ڈوبتوں کو بچانا۔ آگوں کو بجھانا۔ زلزلوں۔ کانوں کے پھٹنے۔ مکانوں کے گرنے۔ ریلوں کے ٹکرانے اور بجلیوں کے گرنے کے وقت لوگوں کی مدد کرنی اور ہر ایک مصیبت میں جس میں اسکی مدد لوگوں کی جان بچا سکتی ہے۔ انکی جان کو بچانا ایک مسلم کا فرض ہے ورنہ خدا کے حضور میں جوابدہ ہوگا۔ اور وہ خدا کے فضل کو کبھی حاصل نہیں کرے گا۔

اسی طرح ایک مسلم شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف ہنسی کے ساتھ بھی ہتھیار کا منہ نہ کرے۔ یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کے ہتھیاروں کے متعلق دیا ہے پس بارود سے چلنے والے ہتھیاروں کے متعلق تو اور بھی سختی سے یہ حکم چسپان ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکم پر عمل نہ کرنے کے سبب سے سینکڑوں آدمیوں کی محض غلطی سے جانیں جاتی رہتی ہیں۔

پھر مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ کبھی ہمت نہ ہارے اور مایوس نہ ہو۔ بلکہ مصائب اور نکالین میں ایک بہادر کی طرح کھڑا رہے۔ حوادث کی آندھیاں چلیں اور آفات کی موجیں اٹھ اٹھ کر اسے ٹکرائیں مگر وہ مقابلہ سے نہ گھبرائے بلکہ انکو دبانے کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہ یا اسے موت آجائے یا وہ ان مشکلات کو زیر کر کے اپنے لئے کامیابی کا راستہ کھول لے۔ وہ بزدلی سے اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لئے خودکشی نہیں کرتا کیونکہ اسکا مذہب اسے اس بزدلی سے روکتا ہے۔ اور نڈر اور بہادر بننے کی تعلیم دیتا ہے۔

یہ ہے ایک مسلم شہری مگر اسوقت میری مراد مسلم شہری سے وہ مسلم نہیں جو اپنے مذہب کو بھول کر مغرب کی طرح ایک پیاسے کی طرح دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اس مسلم سے میری مراد ہے جو آج سے تیرہ سو سال پہلے کا تھا اور جسے اب پھر مسیح موعود علیہ السلام دنیا میں لائے ہیں۔

یتامی کے متعلق احکام

علم مسلم شہری کے فرائض کی چند مثالیں بیان کرنے کے بعد اب میں وہ احکام بیان کرتا ہوں جو تمدن کا ایک زبردست جزو ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگ انکی طرف توجہ نہیں

کہتے ہیں میری مراد ان احکام سے یتامی کے حقوق ہیں۔ کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جس کے یتامی کا پورا انتظام نہ ہو۔ اسلام نے اس شخ متدن کے احکام کو بھی نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے۔

یتامی کیلئے حکم ہے کہ انکا کوئی کارڈین مقرر کیا جائے جو قریبیوں کی موجودگی میں سب سے قریبی رشتہ دار ہونا چاہیئے۔ ان کے اموال کو بالکل محفوظ رکھا جائے جو کارڈین مقرر ہو اگر غریب ہو تو بقدر محنت اسے کچھ معاوضہ دیا جائے۔ اگر امیر ہو تو مفت کام کرے۔ یتیموں کو جاہل نہیں رکھنا چاہیئے بلکہ جو پیشہ ان کے مناسب ہوں انکا آبائی پیشہ یا جس کی طرف انکو خاص رغبت ہو ان کو سکھایا جائے۔ ان کے اخلاق کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ نہ تو اسقدر آزاد رکھا جائے کہ ان کے اخلاق بگڑ جائیں اور نہ اسقدر سختی کی جائے کہ ان کے طبعی قوائے بالکل دب جائیں اور ترقی کرنے کا مادہ ہی بالکل جاتا ہے۔ ان سے معاملہ کرتے ہوئے محبت اور پیار کے پہلو کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اور وہ اس نعمت سے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے یعنی والدین کی محبت، اس سے محروم ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس وقت حکومت ان کی عقل اور تجربہ کا خیال رکھنا شروع کرے۔ اور اگر انہیں اپنے مال کی حفاظت کی صلاحیت دیکھے اور جس وقت دیکھے ان کے مال ان کے سپرد کر دے۔ لیکن اگر ان کی عقل میں فتور معلوم ہو یا عقل میں اسقدر کمزوری معلوم ہو کہ وہ اپنے اموال کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے تو ان کو ان کی جائداد نہ دی جائے بلکہ وہ برابر زیر نگرانی رہے اور انہیں سے ان کے کھانے پینے وغیرہ کے ضروری اخراجات ادا کئے جائیں۔

لین دین کے معاملات

تمہاری معاملات میں سے ایک اہم شخ آپس کے لین دین کے قطعات بھی ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ انسان پر ایسے وقت آتے رہتے ہیں کہ وہ ان ہوقات میں دوسروں سے مدد لینے کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی یہ حالت عارضی ہوتی ہے وہ اس مدد کو واپس

بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس حالت کا علاج اسلام نے قرض پر مبنی چاہنے کے شخص اور ادا کا محتاج ہوا سکوندار لوگ حسب ضرورت اور ق بلت، ادائیگی مستثنیٰ دیں خواہ کوئی چیز رکھ کر یا یونہی۔ اس کے لئے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ قرض کے معاملہ کو تحریر میں لایا جائے اور یہ امر اختیاری نہیں بلکہ اسلام نے اس کو قرض مقرر کیا ہے کیونکہ مدت کی خرابی میں بہت کچھ دخل قرضوں کے جھگڑوں کا بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر قرض لینے والا آٹ پڑھ رہا ہے تو وہ دوسرے سے نکھوٹے۔ اور اس تحریر پر کم سے کم دو گواہوں کی گواہی ثابت ہو۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر کیا جائے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ اسوجہ فساد پڑ جاتا ہے کہ قرض دینے والا سمجھتا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں روپیہ واپس مل جائیگا۔ اور لینے والا خیال کرتا ہے کہ میں جلدی روپیہ مہیا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ قرض لینے والے کو چاہیے کہ وقت پر قرض ادا کرے۔ لیکن لگران واقعات کے ذریعہ سے جو اس کے اختیار میں نہ تھے وہ قرض ادا کرنے پر قادر نہیں تو پھر قرض دینے والے کو چاہیے کہ مہیا کو بڑھائے اور اس پر سہولت کا ثمانہ آنے تک وصول کو پیچھے ڈال دے لیکن اگر قرض وصول کرنا آسان نہ ہو تو خود بھی سخت ضرورت پیش آجائے تو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص جگہ کے صاحبِ مقتدر لوگوں سے چندہ جمع کر کے قرضہ ادا کرے۔ مگر شرط یہ ہے کہ قرضہ لینے والے کو کوئی سچی محبِ ہوی ہو اس کی کسی غفلت یا شرارت کا دخل نہ ہو۔ اور اگر کوئی قرض لینے والا مر جائے پیشتر اس کے کہ قرض ادا کرے تو اس کی جائیداد میں سے قرض ادا کیا جائے۔ اور اگر جائیداد بھی نہ ہو تو رشتہ دار اس کا قرض ادا کریں۔ اور اگر رشتہ دار بھی نہ ہوں تو حکومت اس کا قرض ادا کرے۔

حکومت کو خاص حالات میں قرضوں کی ادائیگی کا ذمہ دار قرار دیکر اسلام نے قرض کے طریق کو نہایت آسان کر دیا ہے۔ اس حکم کی وجہ سے مالدار لوگوں پر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس حکم سے لوگ ناجائز فائدے بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اول تو کوئی شخص سہولت نہیں کریگا کہ وہ اپنا روپیہ کسی کو اس خیال سے دیدے کہ اگر یہ بے جا مدد کے مر گیا تو مجھے روپیہ حکومت دے دیگی۔ دوسرے چونکہ حکومت یہ دیکھ چکی کہ قرض ضروری تھا اور جائز تھا اور مزید الا سچی مجبوریوں کی وجہ سے اس کو ادا نہیں کر سکا۔ قرض دینے والے کو خطرہ بھی لگا رہیگا۔

کہ شاید میرا روپیہ نہ ملے اور وہ حقیقی ضروریات پر ہی قرض دینگا۔

ایسے اموال فروخت نہ کریں جو ناقص مصلح سے بنے ہوئے ہوں اور انکو معلوم ہو کہ یہ ناقص ہیں۔ گوانکی شکل اچھی ہو۔ اسی طرح یہ بھی منع ہے کہ ظاہری نقص کو چھپا کر رکھے مثلاً اگر غلہ گھیلا ہو گیا ہے تو جائز نہیں کہ اوپر خشک غلہ رکھ کر گیلے غلہ کو چھپالے۔ اور اسی طرح یہ جائز نہیں کہ مثلاً پٹے ہوئے تھان کے ناقص حصہ کو دبا کر رکھے بلکہ چاہیے کہ نقص کو گاہک پر ظاہر کر دے۔ اور اگر کوئی بلا نقص کے اظہار کے سودا فروخت کرتا ہے تو گاہک کا حق ہوگا کہ مال واپس کر کے اپنی قیمت لے لے۔ اور پھر ایک ہدایت یہ ہے کہ سودا ہو چکنے کے بعد واپس وصول کر لینے اور روپیہ دینے کے بعد بیع فسخ نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح یہ حکم ہے کہ مال کی دو قیمتیں مقرر نہ کرے مثلاً یوں نہ کرے کہ ہوشیار آدمی کو زیادہ مال دے اور بچہ یا ناواقف کو کم۔ کیونکہ گوا اسکا اختیار ہے کہ جو چاہے اپنے مال کی قیمت مقرر کرے مگر اسکو یہ حق نہیں جس سے جو قیمت چاہے لے لے۔ ہاں اگر کوئی خریدار ایسا ہے کہ اس کوئی خاص ذاتی تعلق ہے تو اسکے ساتھ رعایت کر سکتا ہے۔ جیسے رشتہ دار یا استاد یا کوئی ہمسایہ۔ تاجر وغیرہ۔

اسی طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ تاجر جب کسی چیز کو فروخت کرے تو یا تو اسے لکھ لے یا اس پر گواہ مقرر کرے تا ایسا نہ ہو کہ ایک شخص پہلے کسی کے پاس ایک چیز فروخت کرے اور پھر خریدار پر چوری کا الزام لگا دے یا قیمت کی وصولی کا دعویٰ دوبارہ کر دے یا چوری کی چیز فروخت کر دے۔ اور جب خریدار پکڑا جائے تو تاجر اس کے پاس بیچنے سے انکار کر دے۔ پس اسلام ان سب باتوں کو روکتا ہے۔

اسی طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ جو چیز کوئی خریدے اسکو بغیر وزن کے یا دیکھے دوسرے کے آگے فروخت نہ کرے۔ کیونکہ اسمیں مجبوروں کا دروازہ کھلتا ہے۔ کیونکہ خرید میں چونکہ دو واسطے پڑ جاتینگے ہر اک بیچنے والوں میں سے یہ کہیں گے کہ میں نے تو چیز اچھی دی تھی دوسرے نے خراب کر دی ہوگی پس اسلام کہتا ہے کہ دو تاجر متواتر بے دیکھے اور وزن کے کوئی چیز فروخت نہ کریں۔

اسی طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ جھوٹے مقابلہ سے قیمت نہ بڑھائی جائے۔ مثلاً یہ نہ کہیا

جائے کہ تاجر ایک اپنے ساتھی کو سکھا کر کھڑا کر دے۔ اور وہ ایک چیز کے زیادہ دینے پر تیار ہو جائے اور اس طرح گاہک کو یہ بتایا جائے کہ اب اس چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اور لوگ اسے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لئے تیار ہیں۔ اور نہ نیلام کے وقت جھوٹی بولی دلو کر قیمت کو بڑھایا جائے۔ اسی طرح اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ باہر سے آنیوالے تاجروں کو شہر سے باہر جا کر نہ ملا جائے بلکہ پہلے انکو منڈی میں آنے دیا جائے تاکہ انکو اصل بھاؤ معلوم ہو جائے۔ اور نہ ان کو کوئی نقصان ہو اور نہ خرید و فروخت میں کوئی فساد ہو۔

اسی طرح اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ غیر معین اشیاء کی خرید و فروخت نہ کی جائے بلکہ چیز کو دیکھ کر خریدا جائے۔ خواہ خود خواہ اپنے کسی ایکسٹ کی معرفت۔ یہ نہ کیا جائے کہ جوئے کی طرح چیزیں خریدی جائیں۔ مثلاً اس طرح بیع نہ کریں کہ فیصد کر لیں کہ جس تھان کو کنکری لگ جائے وہ ایک پہلے سے مقرر کی ہوئی قیمت پر خریدار کا ہو جائیگا۔ اور نہ اسی قسم کے ذرائع کو استعمال کر کے خرید و فروخت کریں۔ اس حکم سے اسلام نے وہ غیر طبعی طریق جو لاٹری کے نام سے موسوم ہے اسکو بالکل روک دیا ہے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ طریق واقع میں فطرتِ صحیحہ کے مخالف نہیں؟ یہ طریق یقیناً ایک جوئے کی قسم ہے اور ایسا ہی بُرا ہے جیسے کہ جوئے کی کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ قسم۔

کافر نسوں، مجلسوں اور دعوتوں کے متعلق احکام و آداب

آپس کے برادرانہ تعلقات جو خاندانی تعلقات کہلا سکتے ہیں اور جن کی اقسام میں اسوقت بیان کر رہا ہوں۔ انہیں سے ایک قسم مجالس اور دعوتوں کے آداب بھی ہیں۔ برادری کے اکثر کام کافر نسوں، مجلسوں اور دعوتوں کے ذریعے ہی طے ہوتے ہیں۔ اور ان اجتماعوں کا انسانی تمدن پر ایک نہایت وسیع اور گہرا اثر پڑتا ہے پس میں اس حصہ کے متعلق جو احکام اسلام نے دئے ہیں انکو بھی بیان کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔

دعوتوں کے متعلق تو اسلام کے احکام یہ ہیں کہ جو لوگ دعوت میں بلائے جائیں

انکو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے دعوت کو قبول کریں۔ کیونکہ دعوت محبت کی بادی کے لئے ہوتی ہے۔ اور بے محل انکار محبت کو قطع کرتا ہے۔ پھر حکم ہے کہ دعوت کے موقع پر کوئی شخص بن بلائے نہ جائے۔ اور کوئی شخص کسی کے ساتھ چلا جائے تو چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ جائے وہ پہلے صاحبِ نہ سے اجازت لے لے۔ اسی طرح یہ حکم ہے کہ کھانے کی وقت سے پہلے جا کر لوگ نہ بیٹھیں بلکہ مقررہ وقت پر جائیں۔ کھانے کی وقت صفائی کا خیال رکھیں۔ ہاتھ دھو کر بیٹھیں۔ حرص کے ساتھ نہ کھائیں۔ اور اپنے آگے سے کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت کھانے کی مذمت نہ کریں۔ نہ اس قسم کی تعریف کریں کہ اس سے رذالت اور خوشامد ٹپکتی ہو جب کھانا کھا چکیں۔ تو ہاتھ دھوئیں۔ اور سا کریں جس میں صاحبِ نہ اور اس کے رشتہ داروں کے لئے جہنوں نے اس کھانے کے تیار کرنے میں تکلیف اٹھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے فضل اور برکت طلب کریں۔ اگر صاحبِ خانہ کی طرف سے ایسی کوئی درخواست یا التجا ہو تو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ بلکہ جلد فارغ ہو کر رخصت ہو جاویں۔

کافر نسوں اور مجالس کے متعلق اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ صرف تین قسم کی انجمنیں اور کانفرنسیں مفید ہو سکتی ہیں۔

اول مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ۔ جن انجمنوں کا کام غربا کی خبر گیری اور حاجتمندوں کی حاجت وائی ہو۔ دوسرے مَنْ أَمَرَ بِمَحْذُوفٍ جو علوم اور فنون کی تحقیق اور ترویج اور تعلیم اور اشاعت کی غرض سے بنائی گئی ہوں۔ اور تیسرے مَنْ أَمَرَ بِاصْلَاحِ بَيْنِ النَّاسِ جو فسادوں اور جھگڑوں کے مٹانے کے لئے بنی ہوں۔ خواہ اپنی فسادوں کے دور کرنے کے لئے خواہ ملکی خواہ قومی خواہ بین الاقوامی فسادوں کے دور کرنے کے لئے خواہ ملکوں یا قوموں کے سیاسی انتظامات چلانے کے لئے کہ وہ بھی اصلاح کا ہی کام کرتے ہیں۔ (نسارہ ۱۷)

ان کانفرنسوں اور انجمنوں کے انتظامات کے متعلق اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ اول جب کس قسم کی کوئی مجلس ہو تو چاہیے کہ سب لوگ اس امر کو مد نظر رکھیں کہ اس جگہ پر بہت سے لوگ جمع ہوں گے اور ایسی جگہوں میں کثرتِ انفس سے بُو پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم اور

نہ بڑھائیں۔ وہ کوئی بۇدار چیز کھا کر جس سے منہ میں سے بۇ آنے لگتی ہو۔ جیسے پیاز، لہسن وغیرہ یا حلقہ اور سگریٹ وغیرہ قسم کی چیزیں استعمال کر کے نہ جائیں تا باقی ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرے ایسے موقع پر خوب صفائی کر کے اور نہادھو کر اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگا کر جانا چاہیے۔ تاکہ طبیعت میں نشاط پیدا ہو اور ہوا صاف ہو۔

تیسرے مجلس کا حلقہ بڑا بنا کر بیٹھیں تاکہ ایک دوسرے کے تنفس سے لوگ تکلیف نہ اٹھائیں۔

چوتھے یہ کہ جسکو کوئی متعدی مرض ہو وہ ان جگہوں میں نہ جائے جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح ان لوگوں کو اس مرض کے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس حکم کی اس قدر تاکید ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک کوڑھی کو حج بیت اللہ سے روک دیا اور کہا کہ اپنے گھر میں زیادہ بیٹھا کرو۔ اختلاط کی جگہوں میں نہ جایا کرو تاکہ لوگوں کو بیماری نہ لگے۔

پانچویں جب کوئی شخص کلام کرنے کے لئے کھڑا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی بیطرفی منہ کر کے توجہ سے کلام سنیں اور اس کی بات کو قطع نہ کریں اور دوران تقریر میں شور نہ کریں خواہ وہ کس قدر ہی طبیعت کے برخلاف کیوں نہ ہو۔

چھٹے یہ کہ جب بولیں آہستگی اور وقار سے بولیں۔ ایسی طرز پر کلام نہ کریں کہ لوگ سمجھ ہی نہ سکیں۔

ساتویں یہ کہ جب مجلس میں کوئی اور شخص آجائے تو اس کے لئے جگہ بنا دیں۔ آنکھوں پر یہ کہ اگر کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آجائے تو وہ اجازت لیکر جائے۔ بلا اجازت صدر و ہاں سے باہر نہ نکلے۔

نوویں یہ کہ جب کوئی شخص غرضی طور پر جائے اور پھر اسکے واپس آنے کا ارادہ ہو تو اسکی جگہ پر کوئی اور نہ بیٹھے۔

دسویں یہ کہ دو شخص جو پاس پا ل بیٹھے ہوں اور یہ معلوم ہو کہ یہ کسی غرض سے پاس بیٹھے ہیں تو خواہ ان کے درمیان کوئی جگہ خالی بھی ہو وہاں نہ بیٹھے۔

گیارہویں یہ کہ جس مجلس میں تین آدمی ہوں وہ ایسی حالت میں آپس میں کلام نہ

کریں کہ تیسرے آدمی کے دل میں دوسو سو پیدا ہو کہ یہ شاید میرے متعلق بات کرتے ہیں۔
 بارہویں یہ کہ کلام ترتیب سے کریں یکدم بائیں شروع نہ کریں +
 حیرتوں یہ کہ جب کلام شروع کریں صدر کو مخاطب کریں +
 یہ مختصر نقشہ اُن تمدنی احکام کا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے
 پیش کیا ہے یا آپ کے بتائے ہوئے اصول کی مطابق ہم نے اسلامی تعلیم سے اخذ کیا ہے۔
 پس یہ سچا اسلامی تمدنی نقشہ ہے اور ساتھ ہی خالص احمدی نقشہ ہے۔
 اہل زندگی کے متعلق اسلامی تمدنی احکام بیان کر چکنے کے بعد اب میں اُن احکام کو
 بیان کرتا ہوں جو اسلام نے حکومت اور رعایا کے تعلقات یا اُمراء اور غریبوں کے تعلقات کے
 متعلق بیان فرمائے ہیں +

تمدن کی دوسری قسم

یعنی

حکومت اور رعایا یا امیر اور غریب کے متعلق احکام

جب میں یہ کہتا ہوں کہ امیر اور غریب تو میری مراد اس سے وہ فاقہ زدہ لوگ نہیں
 ہیں جو لوگوں کے صدقہ اور احسان پر پلتے ہیں۔ بلکہ اس سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو اس قدر
 سرمایہ نہیں رکھتے کہ بنی نوع انسان کے کسی حصہ کو اپنا ماتحت بنا کر رکھ سکیں۔ اور میں نے امیر
 اور غریب کے الفاظ جان بوجھ کر چنے ہیں۔ اس لئے کہ جو مضمون میں آگے بیان کرنے لگا ہوں وہ
 انہی ناموں سے اچھی طرح بیان ہو سکتا ہے۔

اس ہیڈنگ کے ماتحت سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام حکومت کی کیا
 تعریف کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک حکومت اُس نیابتی فرد کا
 نام ہے جس کو لوگ اپنے مشترکہ حقوق کی نگرانی سپرد کرتے ہیں۔ اس مفہوم کے سوا اسلام میں
 اور کوئی مفہوم اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق نہیں اور سوائے نیابتی حکومت کے اسلام اور کسی

حکومت کا قائل نہیں۔ قرآن کریم نے اس مفہوم کو ایک نہایت ہی عجیب لفظ کے ساتھ ادا کیا ہے اور وہ لفظ امانت ہے۔ قرآن کریم حکومت کو امانت کہتا ہے۔ یعنی وہ اختیار لوگوں نے کسی شخص کو دیا ہو۔ نہ وہ جو اُس نے خود پیدا کیا ہو یا بطور ورثہ کے اس کو مل گیا ہو۔ یہ ایک لفظ ہی اسلامی حکومت کی تمام کیفیات کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔

قرآن کریم میں حکومت کا ذکر بادشاہ سے شروع کر کے رعایا کی طرف نہیں چلایا گیا۔ بلکہ ملک کے لوگوں سے شروع کر کے حاکم کی طرف لیجا یا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس کا پورا لطف حاصل نہیں ہو گا جب تک میں اس آیت کو ہی پیش نہ کروں جس میں اسلامی حکومت اور اس کے فرائض کو نہایت ہی مختصر لیکن محیط الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (نساء۔ ۵۸) اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ حکومت کی امانتوں کو ان کے حق دار لوگوں کے سپرد کرو۔ اور جب اے حاکم! تم حاکم ہو جاؤ تو انصاف کے ساتھ حکمرانی کرو۔ اللہ تعالیٰ جس امر کی تم کو نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اس آیت میں پہلے تو عامۃ الناس کو مخاطب کیا ہے کہ حاکم بنانا تمہارے اختیار میں ہے۔ تمہارے سوا اور کوئی شخص حاکم بنانے کا مجاز نہیں۔ گویا ورثہ کے ذریعہ سے کوئی شخص حاکم نہیں بن سکتا۔ کسی شخص کو حق نہیں کہ محض کسی کا بیٹا ہونے کے سبب سے لوگوں کی گردنوں پر حکومت کا جو آرکھے۔ دوسرا امر یہ بتایا کہ یہ حکومت کے حقوق ایک قیمتی چیز ہیں۔ جس طرح کہ امانت قیمتی ہوتی ہے۔ پس کسی ایسے شخص کے سپرد نہ کرنا جو اس کے قابل نہ ہو۔ بلکہ اسی شخص کے سپرد کرنا جو دیانتداری سے اس امانت کو محفوظ رکھے۔

تیسرا حکم دیا ہے کہ چونکہ حکومت کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ اُن حقوق کو کسی شخص کے سپرد دینے کا نام ہے۔ جنکو بوجہ بہت سے لوگوں کے اشتراک کے لوگ فرداً فرداً ادا نہیں کر سکتے۔ اس لئے اسکو امانت خیال کرنا چاہیے کیونکہ وہ حقوق و فرائض جنکے مجموعے کا نام

حکومت کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں۔ حیثیت مجموعی جماعت انکی مالک ہے۔

چوتھا حکم حاکم کو یہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم کو دیا جاتا ہے وہ چونکہ بطور امانت کے ہے اسکو اسی طرح محفوظ بلا خراب یا تباہ کرنے کے اپنی موت کی وقت واپس دینا ہوگا۔ یعنی حکومت کی پوری حفاظت اور اہل ملک کے حقوق کی نگرانی کھنی ہوگی۔ اور یہ تمہارا اختیار نہ ہوگا کہ اس حق میں کوئی نقصان کر دو۔

پانچواں امر اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ حکام کو چاہیے کہ دوران حکومت میں لوگوں کے حقوق کو پوری طرح ادا کریں اور کسی قسم کا فساد پیدا نہ کریں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس معاملہ میں کمزوری دکھائیگیے اور دوسری قوموں کی دیکھاواکھی پھر بادشاہت کی طرف رجوع کریں گے مگر فرماتا ہے کہ جو نصیحت ہم نے کی ہے کہ وراثت کی بادشاہت کے قریب بھی نہ جاؤ بلکہ انتخاب کے ساتھ بہترین دماغوں کو حکومت کے لئے منتخب کیا کرو۔ وہی اچھی اور مفید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے یعنی دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ کر اور انکی دعاؤں کو سن کر ہم نے یہ طریق حکومت تم کو بتایا ہے۔ پس اسکی نافرمانی اور ناشکری نہ کرنا۔

مذکورہ بالا آیت سے یہ تو واضح ہو گیا کہ اسلامی حکومت انتخابی ہوتی ہے اور ساتھ ہی نیابتی بھی یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ ملک کے لوگوں کا ان کی مجموعی حیثیت میں نہ بحیثیت افراد نائب ہے مگر اب میں اسلامی حکومت کا ایک مختصر نقشہ کھینچ دیتا ہوں جس سے اس کے تمام پہلو ذہن میں مستحضر ہو سکیں۔

اسلام کا یہ حکم ہے کہ مسلمان مل کر ایک ایسے شخص کو جسے وہ اس کام کے لائق سمجھیں منتخب کریں کہ وہ حکومت کی باگ اپنے ہاتھ میں لے۔ اس شخص کا انتخاب مغربی ممالک کے پریزیڈنٹوں کی طرح چند سال کے لئے نہیں ہوتا بلکہ ساری عمر کیلئے ہوتا ہے۔ اور اس انتخاب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی اسکو اس منصب سے برخاست کر سکتا ہے یعنی اُسے وفات دے کر۔ اس شخص کے ہاتھ میں تمام وہ طاقتیں اور اختیارات ہوتے ہیں جو حکومت کو حاصل ہوتے ہیں۔ مگر اس شخص کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی ساری عمر کو ملک کی بہتری کے لئے صرف کر دے نہ کہ

اپنی بڑائی کے حصول کے لئے۔ اسکا حق بیت المال پر سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے ملک کی ضروریات پر صرف کرے۔ اپنے لئے وہ آپ گزارہ مقرر نہیں کر سکتا بلکہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی مجلس شورائے اس کے لئے گزارہ مقرر کرے۔ اس کا فرض ہے کہ ایک مجلس شورائے کے ذریعہ سے ملک کی عام رائے کو معلوم کرتا ہے اور جب ضرورت ہو عام اعلان کر کے تمام افراد سے انکی رائے دریافت کرے۔ تاکہ اگر کسی وقت ملک کے نائندوں اور ملک کی عام رائے کی مخالفت ہو جائے تو ملک کی عام رائے کا علم ہو سکے۔ اس سے امید کی جاتی ہے کہ کثرت رائے کا احترام کرے۔ لیکن چونکہ یہ قہرسم کی سیاسی جنبہ داری سے بالا ہو چکا ہے اور حکومت میں اسکو ذاتی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے اسکی رائے کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ بالکل بے تعصب ہوگی اور محض ملک و ملت کا فائدہ اسے مد نظر ہوگا۔ اور اس لئے بھی کہ ملک کی عام رائے کا نائب ہونیکے سبب سے یہ ایمان لایا جاتا ہے۔ اور اسلام وعدہ کرتا ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت حاصل ہوگی پس اسکو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی خاص ضرورت سے جو نہایت اہم ہو مشیر کاروں کی کثرت رائے کے فیصلہ کو رد کر دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے پس وہ خود مختار ہے ان معنوں میں کہ وہ شورائی کے فیصلہ کو مسترد کر سکتا ہے۔ اور وہ پابند ہے ان معنوں میں کہ وہ اسلام کے مقرر کردہ نظام کے ماتحت ہے جسے بدلنے کا اسے کوئی اختیار نہیں۔ اور جو ہے اس پر کہ بغیر مشورہ کے کوئی فیصلہ نہ کرے اور اس پر کہ حکومت کو موروثی ہونے سے بچائے۔ اور وہ منتخب ہے ان معنوں میں کہ خدا تعالیٰ لوگوں کے ذریعہ سے اسے منتخب کر داتا ہے۔ اور نیابتی حیثیت رکھتا ہے ان معنوں میں کہ اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ سوائے کسی غیر معمولی ضرورت کے اہم امور میں کثرت رائے کے خلاف نہ جائے۔ اور یہ کہ اسکو اپنی ذات کے لئے بیت المال پر کوئی تصرف نہ ہو۔ اور وہ آسمانی طاقت رکھتا ہے ان معنوں میں کہ اسکو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا اور یہ کہ خدا تعالیٰ کی خاص نصرت اسے حاصل ہوتی ہے۔

ان اصول کے علاوہ باقی تفصیل شورائے کے انتخاب اور گورنروں کے انتخاب کے متعلق ضروریات وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے جان بوجھ کر چھوڑ دی ہیں تاکہ انسانی دماغ کو فروعات میں اپنے طور پر غور کرنے اور ترقی کرنے کا موقع ملے جو خود انسانی عقل کے

ارتقاء کے لئے ضروری امر ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ اے مسلمانو! ہر ایک تفصیل رسول سے پوچھا کرو کیونکہ بعض باتیں خدا تعالیٰ خود چھوڑ دیتا ہے تاہم اسے اجتہاد کے لئے بھی ایک میدان باقی رہے۔ اگر سب باتیں قرآن ہی بتا دے اور تمہاری دماغی ترقی کے لئے کوئی میدان نہ چھوڑے تو یہ امر تم کو تکلیف اور دکھ میں ڈالنے کا موجب ہوگا اور تمہاری ترقیات کے لئے حاج۔

میشک حکومتوں کے اور طریق بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن ہر ایک شخص جو اسلامی طریق حکومت پر غور کرے گا اسکو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس سے بہتر اور کوئی طریق نہیں جس طریق میں ایک طرف تو بہترین نیابتی طریق حکومت شامل ہے اور دوسرے اسکو پارٹی فیسلنگز سے بھی بالکل بالا کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسلامی حاکم کسی خاص پارٹی کی مدد یا نصرت کا محتاج نہیں ہوتا۔ پس وہ صرف ملکی فائدہ کو مد نظر رکھتا ہے۔ عمر جبر کے لئے مقرر ہونے کے سبب سے بہترین دماغ ناقابل عمل اور متروک نہیں کئے جاتے بلکہ ملک کا ایک ایک شخص آخر تک ملک کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔

گورنروں کا انتخاب گو خلیفہ کے اختیار میں ہے مگر اس میں بھی لوگوں کی عام رائے کا خیال رکھنا ضروری سمجھا گیا ہے۔ ہم لوگوں کے نزدیک یہی طریق حکومت حقیقی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جوں جوں لوگ احمدیت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اپنی مرضی سے بلا کسی جبر کے خود اس طریق حکومت کی عملگی کو تسلیم کر لیں گے۔ اور بادشاہ بھی ملک کے فائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مودوثی حقوق کو خوشی سے ترک کر دیں گے۔ اور اپنے حق کو اسی حد تک محدود رکھیں گے جس حد میں کہ ملک کے دوسرے افراد کے حقوق محدود کئے گئے ہیں۔

چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے صرف روحانی خلافت دیکر بھیجا تھا اس لئے آئندہ جہانتک ہو سکے آپ کی خلافت اُس وقت بھی جب کہ بادشاہتیں اس مذہب میں داخل ہونگی سیاسیات سے بالا رہنا چاہتی ہے۔ وہ لیگ آف نیشنز کا اصلی کام سرانجام دیگی اور مختلف ممالک کے نمائندوں سے مل کر ملکی تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کریگی اور خود مذہبی۔ اخلاقی۔ تمدنی اور علمی ترقی اور اصلاح کی طرف متوجہ رہیگی تاکہ پچھلے زمانہ کی طرح اس کی توجہ کو سیاست ہی اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ اور دین و اخلاق کے اہم امور بالکل نظر انداز نہ ہو جائیں۔

جب میں نے کہا ”جہاں تک ہونے کے“ تو میرا یہ مطلب ہے کہ اگر غرضی طور پر کسی ملک کے لوگ کسی شکل کے رفع کرنے کے لئے استمداد کریں تو ان کے ملک کا انتظام نیا بتا خلافت روحانی کر سکتی ہے۔ مگر ایسے انتظام کو کم سے کم عرصہ تک محدود رکھا جانا ضروری ہوگا۔

حقوق و فرائض حکومت اسلامی

اسلامی حکومت کی شکل بیان کرنے کے بعد اب میں ان حقوق کو بیان کرتا ہوں جو اسلام حکومت کو دیتا ہے۔ اور ان فرائض کو بھی جو اسلام حکومت پر عائد کرتا ہے۔

سب سے پہلا فرض جو اسلام حکومت پر مقرر کرتا ہے یہ ہے کہ حکومت رعایا کے فوائد اور منافع اور ضروریات اور اتفاق اور اخلاق اور حفاظت اور معیشت اور مسکن کی ذمہ دار ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”کلکم راعٍ وکلکم مسئول“

عن رعیتہ۔ الامام راعٍ ومسئولٌ عن رعیتہ والرجل راعٍ فی اہلہ ومسئولٌ عن رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتہا والخدام راعٍ فی مال متیدہ ومسئولٌ عن رعیتہ فکلکم راعٍ ومسئولٌ عن رعیتہ (متفق علیہ) تم میں سے ہر ایک مثل گڈریے کے ہے اور ان لوگوں یا چیزوں کے متعلق پورا ذمہ دار ہے جو اس کے سپرد کئے گئے ہیں۔ بادشاہ کے سپرد ایک جماعت کی گئی ہے اور وہ ان کا ہر طرح ذمہ دار اور جوابدہ ہے۔ اور ہر مرد کے سپرد ایک خاندان ہے اور وہ اس خاندان کا ذمہ دار اور جوابدہ ہے۔ اور عورت کے سپرد اولاد کی تربیت اور گھر کی حفاظت ہے اور وہ اس کی ذمہ دار اور جوابدہ ہے۔ اور نوکر کے سپرد اس کے آقا کی جائیداد اور مال ہے اور وہ اس کا ذمہ دار اور جوابدہ ہے۔

اس حکم سے ظاہر ہے کہ اسلام نے بادشاہ کو مثل گڈریے کے قرار دیا ہے۔ جس کے سپرد مالک ایک ریوڑ کرتا ہے پس جس طرح اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اُسے بکھرنے اور پراگندہ نہ ہونے دے۔ بھیڑیے کے حملہ سے بچائے۔ اسکی صحت کا خیال رکھے۔ خوراک کا خیال رکھے۔

مکان کا خیال رکھے۔ غرض ہر قسم کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اسی طرح حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے علاقہ کے لوگوں کو تفرقہ اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف ظلم اور بیرونی حملوں سے بچائے۔ اور انکی تمام ضروریات کا فکر رکھے خواہ وہ علوم کے متعلق ہوں خواہ تربیت کے۔ خواہ خوراک کے خواہ ہائیش کے خواہ صحت کے خواہ اور کسی قسم کی ہوں۔

یہ تعلیم تو عام ہے۔ اس کے علاوہ تفصیلی فرائض یہ ہیں کہ اسلامی حکومت اس امر کی ذمہ دار رکھی گئی ہے کہ وہ ہر اک شخص کے لئے خوراک۔ لباس اور مکان مہیا کرے۔ یہ اونے سے ادسنے اور ضروریات میں جن کا پورا کرنا حکومت کے ذمہ ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ چیز ہی جس کی حفاظت اس کے سپرد کی گئی ہے زندہ نہیں رہ سکتی۔ مکان اور خوراک کے بغیر جسمانی زندگی محال ہے۔ اور لباس کے بغیر اخلاقی اور تمدنی زندگی محال ہے۔

اسوکی احکام میں کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کا جو مفہوم مسلمانوں نے سمجھا اور جس طرح ان پر تفصیلی ضروریات کے مطابق عمل کیا۔ وہ میرے نزدیک مثالوں سے اچھی طرح سمجھیں آجائیگا۔

میں نے بتایا ہے کہ انسانی ضروریات کا ان لوگوں کے لئے مہیا کرنا جو انکو مہیا نہیں کر سکتے اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمرؓ کا ایک واقعہ نہایت ہی مؤثر اور کاشف حقیقت ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ خلیفہ ثانی بائیس برس کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ مدینہ دار الخلافہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں مرار نامی ہے وہاں دیکھا کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آرہی ہے۔ اُدھر گئے تو دیکھا ایک عورت کچھ پکار رہی ہے اور دو تین بچے رو رہے ہیں۔ اسکو پوچھا کہ کیا بات، اُس نے کہا کہ دو تین وقت کا فادہ ہے کھانے کو کچھ پاس نہیں۔ بچے بہت مہتاب ہوئے تو خالی ہنڈیا چڑھا دی تا یہ پہل جائیں اور سو جائیں۔ حضرت عمرؓ یہ بات سن کر فوراً مدینہ کی طرف واپس آئے۔ اٹا۔ گھی۔ گوشت اور کھجوریں لیں اور ایک بوری میں ڈال کر اپنے خادم سے کہا کہ میری بیٹھ پر رکھ دے۔ اس نے کہا حضورؐ میں جو موجود ہوں۔ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپؐ نے جواب دیا بیشک تم اسکو تو اٹھا کر لے جاؤ گے مگر قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائیگا؟ یعنی ان کی روزی کا خیال رکھنا میرا فرض تھا اور اس

فرض میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اس لئے اسکا کفارہ یہی ہے کہ میں خود اٹھا کر یہ اسباب لے جاؤں اور ان کے گھر پہنچاؤں۔

چونکہ سارے ملک کی خبر ملتی مشکل ہوتی ہے اس لئے اسلامی حکومت میں یہ انتظام ہوتا تھا کہ سب ملک کی مردم شماری کیجاتی تھی اور پیدائش اور موت کے رجسٹر مقرر کئے گئے تھے اور انکی غرض آجکل کی حکومتوں کی طرح حکومت کے خزانوں کا بھرنہ نہیں بلکہ خزانوں کا خالی کرنا ہوتی تھی۔ ان رجسٹروں کے ذریعے سے ملک کی عام حالت معلوم ہوتی رہتی تھی اور جو لوگ محتاج ہوتے انکی مدد کیجاتی۔

مگر اسلام جہاں غرباء کی خبر گیری کا حکم دیتا ہے وہاں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سستی اور کاہلی کو بھی مٹاتا ہے۔ ان وظائف کی یہ غرض نہ تھی کہ لوگ کام چھوڑ بیٹھیں بلکہ صرف مجبوروں کو یہ وظائف دئے جاتے تھے۔ ورنہ سوال سے لوگوں کو روکا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے ایک سائل دیکھا اسکی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی۔ آپؓ نے اس سے آٹا لے کر اونٹوں کے آگے ڈال دیا۔ اور فرمایا اب مانگ۔ اسی طرح یہ ثابت ہے کہ سوالیوں کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔

دوسرا فرض حکومت کا عدل کا قائم کرنا ہے حکومت کا کام ہے کہ قضا کا اعلیٰ درجہ کا انتظام کرے۔ اسلام نے اسکا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ اور قضا کے لئے یہ احکام مقرر کئے ہیں کہ وہ کسی کی رعایت نہ کریں۔ رشوت نہ لیں۔ ان کے پاس کوئی سفارش نہ کیجائے۔ اور نہ وہ سفارش کو قبول کریں۔ شہادت اور ثبوت پر مقدمہ کا فیصلہ کریں۔ شہادت اور ثبوت مدعی سے طلب کریں وہ نہ مدعی علیہ سے قسم لیں۔ شہادت کے موقع پر دیکھ لیں کہ شہادت دینے والے لوگ ثقہ اور معتبر ہیں یا جھوٹے اور اوپاش نہیں ہیں۔ قاضیوں کے متعلق حکم دیا کہ وہ لائق اور کام کے قابل ہوں۔ قاضیوں کے فیصلہ کے متعلق یہ حکم دیا کہ گو قاضی غلطی کر سکتا ہے مگر چونکہ فی مابین اختلافات کا فیصلہ انسانوں نے ہی کرتا ہے جو غلطی سے پاک نہیں ہیں۔ اور چونکہ اگر جھگڑا کسی جگہ پر جا کر ختم نہ ہو تو فساد بڑھتا ہے اس لئے قاضیوں کے فیصلہ کو سب فوق کو قبول کرنا ہوگا خواہ اسکو غلط مانیں یا صحیح۔ اور جو شخص اس امر میں چون و چرا کرے

اور قضا کے فیصلہ کی ہتک کرے وہ ہرگز ایک مسلم شہری نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ وہ نظام سلسلہ کو درجہ برہم کرتا ہے۔ کمزوروں اور ناتجربوں کو اپنے حقوق کے سمجھنے میں مدد دینے کے لئے مفتیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا جو قانون کے واقف ہوں۔ مگر شرط یہ رکھی کہ یہ مفتی صرف حکومت ہی مقرر کر سکتی ہے۔ اس لئے طور پر کوئی شخص مفتی نہیں بن سکتا۔

ان فیصلوں کا اجرا حکومت کے اختیار میں رکھا ہے۔ اور حکم دیا ہے کہ ان کے اجراء میں رحم یا لحاظ سے کام نہ لیا جائے خواہ کوئی بڑا آدمی ہو خواہ چھوٹا حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی چوری کرے تو میں اس کو بھی سزا دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے لڑکے کو ایک جرم میں خود اپنے ہاتھ سے کوڑے لگائے۔

ایک فرض حکومت کا یہ مقرر کیا گیا ہے کہ ملک کی عزت اور آزادی کی حفاظت کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے مسلمانو! سرحدوں پر ہمیشہ مضبوط چوکیاں بنائے رکھو جو دوسری حکومتوں کے مقابلہ میں ملک کی حفاظت کریں اور امن اور جنگ میں برابر استقلال سے اس امر کا تعہد کرو۔

ایک فرض حکومت کا حفظانِ صحت کا خیال ہے۔ چنانچہ راستوں اور پبلک جگہوں وغیرہ کی صفائی کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وَالسَّيِّئَةُ قَاتِلَةٌ عَلَاوہ قَلْبِی، اور جسمانی صفائی کا خیال رکھنے کے گندگی اور غلاظت کو عام طور پر دور کر۔ یعنی اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ پبلک صفائی کا خیال رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو مقرر فرماتے تھے کہ وہ آوارہ کتوں کو مار دیں تا ان کے جنون کی وجہ سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔

ایک فرض اسلامی حکومت کا یہ ہے کہ وہ ملک کی تعلیم کا انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فرض تعلیم مقرر فرمایا ہے۔ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (سورہ جمعہ، ع ۱۱) احکام ضروریہ اور ان کی حکمت کا سکھانا اس رسول کا کام ہے۔ کتاب سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف قرآن کریم مراد ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں علم ہیئت، علم نباتات، علم تاریخ، علم الاخلاق، علم طب، علم حیوانات وغیرہ کا ذکر ہے

اور انکی طرف توجہ دلائی ہے۔ پس کتاب کے سکھانے میں ان علوم کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ ابن ماجہ، ہر مسلمان پر علم پڑھنا فرض ہے۔ اور آپ ہمیشہ اس امر کا خیال رکھتے تھے۔ بدر میں جو پڑھے لکھے لوگ قید ہوئے آپ نے ان سے معاہدہ کیا کہ بجائے روپیہ دے کر آزاد ہونے کے وہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں۔

ایک فرض حکومتِ اسلام کا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے جو پیشہ تو جانتے ہیں لیکن ان کے پاس کام کرنے کو روپیہ نہیں چنانچہ قرآن کریم میں اسلامی بیت المال میں سے ایک حصہ ایسے لوگوں کے لئے مقرر کیا ہوا ہے۔

ایک فرض یہ ہے کہ وہ اندرونی امن کو قائم رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت کا فرض مقرر کرتا ہے کہ وہ امن کو قائم رکھے۔ اور سخت مذمت ان لوگوں کی بیان کرتا ہے جو لوگ فساد کھڑے ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ ایسے حاکم جن کی غفلت یا ظلم سے فساد پھیلتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے جنتوں میں سخت مجرم ہیں۔ رسول کریم نے اسلامی حکومت کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ ایک عورت اکیلی سینکڑوں میل کا سفر کرتی چلی جائے اور اسکو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔

ایک فرض اسکا یہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ملک کی خوراک کا انتظام رکھے۔ ابتدائی خلفاء کے زمانہ میں اس امر کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور غلہ خوراک کے جمع رکھنے کا نہہد کرنے لگے اور جب غلہ کی کمی ہوتی تھی تو ہر شخص کے لئے پرچی جاری کرتے تھے جسکے ذریعہ سے وہ سرکاری سٹوروں میں سے غلہ خرید سکے تا ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ زیادہ غلہ جمع کر لیں اور باقی محروم رہیں۔

ایک فرض یہ مقرر کیا ہے کہ راستوں کی درستی کا خیال رکھیں تاکہ سفر اور آمد و آمد صحت سے آسانی ہو۔ چنانچہ ابتدائی امام اسلام میں جبکہ گاڑیاں نہیں تھیں صرف پہلے لوگ چلتے تھے یہ حکم تھا کہ راستے کم سے کم بیس فٹ چوڑے بنائے جائیں۔ مگر یہ ایک اصول بتایا گیا ہے کہ راستے چوڑے رکھوانے چاہئیں۔ اس زمانہ میں چونکہ گاڑیاں اور موٹریں بکثرت چلتی ہیں اس لئے آجکل اسی نسبت سے راستوں کو زیادہ چوڑا رکھوانا ضروری ہوگا۔

ایک یہ فرض مقرر کیا ہے کہ بادشاہ ملک کے اخلاق کی نگرانی رکھے۔ اور تعلیم و تربیت کے

ذریعہ سے ملک کی اخلاقی حالت کو اچھا کرتا ہے اور خراب نہونے دے۔

بالآخر ایک یہ فرض اسلام نے حکومت کا رکھا ہے کہ یٰٰزکّٰیہُمْ۔ لوگوں کو بلند کئے
اوپنچا کرے۔ یعنی انکی قسم کی ترقی کو مد نظر رکھے۔ اس عام حکم میں تمام زبانوں کی ضرورتوں
کو شامل کر لیا ہے جو علوم جدیدہ بھی معلوم ہوں انکو ملک میں رائج کرنا اور تحقیق و تجسس کی طرف
لوگوں کو مائل کرنا جو تمدنی سوالات پیدا ہوں انکو شریعت کے دائرہ کے اندر حل کرنا یہ اسلامی حکومت
کا فرض ہے۔

رعایا کے فرائض

حکومت کے ان فرائض کے مقابلہ پر رعایا کے بھی اسلام نے فرض مقرر کئے ہیں۔ اور
وہ یہ ہیں کہ رعایا کے لوگ اپنی حکومت کے خیر خواہ رہیں۔ اس سے تعاون کریں۔ اور اس کے
احکام کی پوری طرح فرمانبرداری کریں خواہ وہ ان کے منشاء کے مخالف ہی کیوں ہوں۔ مگر شریعت نے
اسلامی عالم کو سیاحتاً گو ایک فوقیت دی ہے۔ بحیثیت انسانی اسکو کوئی علیحدہ رتبہ نہیں دیا۔
اس کو یہ حق ہے کہ ملک کی بہتری کے لئے بعد مشورہ کے احکام جاری کرے۔ مگر اسکا یہ حق نہیں کہ
ذاتی طور پر لوگوں پر حکومت کرے۔ بلکہ اگر ذاتی معاملات میں خلیفہ اور کسی شخص کا جھگڑا ہو جائے
مثلاً کسی مالی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اسطرح عدالت سے اپنا فیصلہ کرانا ہوگا۔ جس طرح
دوسرے لوگ فیصلہ کراتے ہیں اور اسکو کوئی خاص عایت حاصل نہ ہوگی۔ حضرت عمرؓ خلیفہ ثانی کا
ایک دفعہ ایک جھگڑا ابی بن کعب سے ہو گیا تھا۔ قاضی کے پاس معاملہ پیش ہوا۔ انہوں نے
حضرت عمرؓ کو بلوایا۔ اور آپ کے آنے پر اپنی جگہ ادب سے چھوڑ دی۔ حضرت عمرؓ فریق مخالف کے پاس
جا بیٹھے۔ اور قاضی سے فرمایا کہ یہ پہلی بے انصافی ہے جو آپ نے کی ہے۔ اس وقت مجھ میں
اور میرے فریق مخالف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہ دعاوی انہی اموکے متعلق چل
سکتے ہیں جو خلافت کے کام سے علیحدہ ہوں۔

دلانی ہیں اور پھر جب پکڑا جائے تو اس خرچ کو ادا کرنے سے وہ خود یا اسکی قوم کے لوگ انکار کریں جو اُس قوم کو کرنا پڑا تھا جس پر ایسا ظالمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ تو وہ ضرور اس امر کا مستحق ہے کہ اس کی آزادی اس سے چھین لی جائے۔ اسلام و حقیقت ایسے شخص کو جو مذہب بزرگ شمشیر بھیلانا چاہتا ہے۔ اور اپنی طاقت کے گھنڈ پر دوسرے کے عقاید میں دخل دینا چاہتا ہے انسانیت کو خارج قرار دیتا ہے۔ اور بنی نوع انسان کے لئے اسے ایک خطرناک وجود قرار دیتا ہے۔ اس اُسوقت تک کہ اس کے اندر حقیقی ندامت پیدا ہو اسے اس کی آزادی سے محروم کرتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے ہمارے پاس ایک لونڈی تھی۔ ہم میں سے سب نے چھوٹے بھائی نے اس کے ایک تھپڑ مار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے آزاد کرو۔ (مسلم)

اسی طرح ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک غلام کو مارنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی جسے میں پہچان نہ سکا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوسعود! جس قدر تجھ کو اس غلام پر قدرت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ تجھ پر خدا کو قدرت حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈر کے مارے میرے ہاتھ سے کوڑا جا پڑا۔ اور میں نے کہا۔ یا رسول اللہ! یہ غلام خدا کے لئے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو آگ تیرا منہ جھیلستی۔ (مسلم)

اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے نوکر سے وہ کام نہ لے جو وہ کر نہیں سکتا۔ اور اگر زیادہ کام ہو تو خود ساتھ لگ کر کام کرے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نوکر کھانا پکا کر اس کے سامنے رکھے تو اصل حق تو یہ ہے کہ وہ اسے ساتھ بٹھا کر کھلائے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو کم سے کم اس میں سے اس کو حصہ دیدے۔ کیونکہ آگ کی تکلیف تو اسی نے اٹھائی ہے۔

مزدوری کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ سونکھنے سے پہلے اسکی مزدوری اسکو ادا کر دیجائے۔ اور اس کے حق کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص مزدور کو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اس سے جھگڑو لگا جس سے یہ نتیجہ نکلتا

ہے کہ اگر کوئی مالک مزدور کی مزدوری نہ دے تو حکومت کا فرض ہے کہ اسکو دلوائے۔
 اسی طرح ایک حق مزدور کا شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ اگر اسکو مزدوری کافی نہیں
 دیکھتی تو وہ حکومت کے ذریعہ سے اپنی دادرسی کرائے۔ اور اگر مزدور سیاسی یا تہذیبی حالات کی
 وجہ سے مجبور ہوں کہ اس آقا کیساتھ کام کریں تو حکومت کا فرض ہوگا کہ دونوں فریق کا حال سنکر
 مناسب فیصلہ کرے۔

اُمراء اور غریب اور حکام کے تعلقات اور اختیارات پر ایک اجمالی نظر

یہ ایک اہم سوال ہے کہ مختلف لوگوں کے حقوق کا توازن کس طرح قائم رکھا جائے؟ اور
 اسوقت کے تمدن کے سب سے پیچیدہ مسائل یہی ہیں۔ اس لئے میں ان مسائل پر ایک
 اجمالی نظر ڈالتا ہوں۔ تاکہ اسلام نے ان مشکلات کا جو حل تجویز کیا ہے وہ آپ لوگوں کے
 ذہن میں آجائے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام دنیا خواہ زمین ہو خواہ سورج خواہ
 چاند خواہ ستارے یہ سب انسان کے فائدے اور نفع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں پس یہ
 سب چیزیں اسلامی اصول کے ماتحت تمام بنی نوع انسان کے درمیان مشترک ہیں اور
 سب بحیثیت مجموعی ان کے مالک ہیں۔

مگر اس اصل کے ساتھ ایک اور اصل بھی ہے جسے اسلام پیش کرتا ہے۔ اور وہ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے
 اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ مقابلہ کر کے دوسروں
 آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ خود اسلام اس مقید کیطرن رغبت دلاتا ہے اور فرماتا
 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اے مسلمانو! ایک دوسرے سے نیک کاموں میں مقابلہ کرو۔
 اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔

جب مقابلہ ہوگا اور کوئی آگے نکل جائیگا اور کوئی پیچھے رہ جائیگا۔ تو لازماً کوئی زیادہ انعام لے جائیگا اور کوئی کم فائدہ حاصل کریگا اور کوئی بالکل محروم رہ جائیگا۔ پس اس فرق کو اسلام تسلیم کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ فرق ہمارا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اس پر تم کو آپس میں چڑنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِعُضْ كُمْ عَلٰی بَعْضٍ (نساء ۵) اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کے متعلق اپنے دل میں یہ خیال نہ کرو کہ ہم دوسروں سے جچیں پس مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کے کام حکمت والے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے بلا وجہ ایسا نہیں کیا بلکہ کارخانہ عالم اسی سے چلتا ہے اور اسی طرح چل سکتا ہے۔ اگر تم اس نظام میں خلل ڈالو گے یعنی وہ لوگ جو اس طرح مقابلہ میں آگے بڑھ گئے ہیں انکو ان کے انعامات سے محروم کر دو گے تو یہ سب مقابلہ اور کوشش بند ہو جائیگی اور ساتھ ہی دنیا کی ترقی بھی بند ہو جائیگی۔ مگر لوگوں کا حق قائم رکھ کر پھر فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جن پر خدا تعالیٰ نے فضل کیا ہے اور تم کو ترقی دی ہے تمہارا فرض ہے کہ تم ان بھائیوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں آگے بڑھاؤ اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرو۔ کیونکہ تم کو خیال رکھنا چاہیے کہ جس مال پر تم قابض ہو اس میں درحقیقت ان غریبوں کا بھی حصہ تھا۔ پس آگے نکل جانے کی وجہ سے تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان غریبوں کو محروم کر دو۔ بلکہ تم کو یہی خوشی اپنا انعام سمجھنا چاہیے کہ تمہارے کئی بھائی جو تمہاری ہی طرح اس دنیا کے حصہ دار ہیں تمہارے ذریعہ سے پرورش پا رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے تم کو اس درجہ پر پہنچایا ہے کہ تم بھی اسکی طرح اس کی مخلوق کی ربوبیت کرو۔ فرماتا ہے وَأَتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ الَّذِي آتٰكُمُ (نور ۴) اور دو محتاجوں کو خدا تعالیٰ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ یعنی بطور امانت تمہارے پاس ہے ورنہ اس میں دوسروں کا حق شامل ہے۔ ان اصول سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کے نزدیک افراد کا مقابلہ نہایت ضروری ہے اور اس مقابلہ کو زندہ رکھنے کے لئے دیانتداری سے وہ لوگ جو کچھ کمائیں انکے پاس رہنا ضروری ہے۔ ہاں چونکہ ہمیں علاوہ ان کی محنت کے دوسرے لوگوں کے حقوق شامل ہیں۔ کیونکہ سب بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے زمین اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اس لئے چاہیے کہ وہ لوگ کچھ تم بطور حق ملکیت باقی حصہ دار کو ادا کر دیں۔

مگر جب اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اس مقابلہ کا جاری رکھنا دنیا کی ترقیات کے لئے ضروری ہے۔ تو ساتھ ہی ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں تو پھر مقابلہ کے راستوں کا سبب بنی نوع انسان کے لئے کھلا رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ جو امور ایسے ہوں کہ ان کے سبب عام مقابلہ بند ہو کر چند محدود لوگوں میں مقابلہ آجائے اور باقی سب لوگ مقابلہ سے خارج کئے جا کر صرف تماشا دیکھنے والے بن جائیں ان کی اصلاح کی جائے۔ اسلام اس سوال کی اہمیت تسلیم کرتا ہے اور اس کا جواب اثبات میں دیتا ہے۔ اور مندرجہ ذیل طریق تجویز کرتا ہے جس سے (۱) مقابلہ بھی جاری رہتا ہے (۲) جو لوگ ترقی کریں اور خاص محنت کریں ان کو ان کی محنت اور کوشش کا پھل بھی مل جاتا ہے اور افراد کی ملکیت قائم رہتی ہے (۳) جس قدر حصہ ان آگے نکل جائیوں کی ترقی میں باقی لوگوں کی مملو کہ اشیا ریا ان کی محنتوں کا تقاضہ بھی لوگوں کو دلایا جاتا ہے (۴) تمام بنی نوع انسان کے لئے ترقی کا دروازہ کھلا رہتا ہے کسی خاص قوم یا خاص خاندانوں میں محدود نہیں رہتا۔ بلکہ اونٹوں سے اونٹنوں آدمی کے لئے بھی اونٹوں سے اعلیٰ ترقی حاصل کرنے کا موقع موجود رہتا ہے اور کسی جماعت کو نسل بعد نسل دوسرے لوگوں پر حکومت حاصل نہیں ہوتی (۵) تمام بنی نوع انسان کی ضروریات بھی بلا تکلف پوری ہوتی رہتی ہیں۔ وہ طریق یہ ہیں:-

اول۔ اسلام اس امر کا مدعی ہے کہ جس قدر اشیا دنیا میں موجود ہیں ان میں سب بنی نوع انسان شریک ہیں۔ اور اسوجہ سے دنیا میں حقیقی ملکیت کوئی نہیں۔ زید کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ان معنوں میں نہیں کہ دوسروں کا اس میں بالکل حصہ ہی کوئی نہیں۔ بلکہ اس کی ملکیت وہ اسوجہ سے کہلاتا ہے کہ اس میں اس کا حصہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس نے محنت کر کے اس کو حاصل کیا ہے ورنہ اس میں اور لوگوں کے حصے بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اسلام مرار کے مال میں غبار کا حق قرار دیتا ہے۔ فرماتا ہے۔ **فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْضُوْرِ** (ذاریات ع ۱) مرار کے مال میں انکا جو بول سکتے ہیں یعنی انسانوں کا بلکہ ان حیوانوں کا بھی جو نہیں بول سکتے بطور حق کے حصہ ہے۔

اسی طرح فرماتا ہے۔ قریبیوں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کے حق دو۔ (رحمہم ع ۳)

پس وہ حکم دیتا ہے کہ روپیہ کو بند رکھنا درست نہیں کیونکہ اس طرح لوگ اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور وہ مجبور کرتا ہے کہ لوگ روپیہ کو یا خرچ کریں یا کام پر لگائیں۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں لوگ اس روپیہ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اگر وہ خرچ کریگا تو بھی روپیہ چکر کھانے لگیگا۔ اور لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی کام پر لگائیگا تو بھی کچھ لوگ بہ طور ملازمت کے فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ وہ لوگ جن سے لین دین ہوگا فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو اس کے حق میں فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اِنَّ الَّذِیْنَ یَبْخُلُوْنَ وَ یَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ یَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا (سورہ نساء ع ۶) اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا متکبروں اور اترانے والے لوگوں کو جو روپیہ بند کر کے رکھ چھوڑتے ہیں۔ اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ایسا ہی کرو۔ اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل میں سے دیا ہے اسکو چھپا چھوڑتے ہیں۔ ان کو ایسا نہیں چاہیئے۔ اگر یہ اس نصیحت کو قبول نہ کریں گے تو انکو رسوا کرنے والا عذاب آئیگا۔ یعنی اگر وہ اس طرح اپنے اموال کو چھپاتے اور جمع کرتے چلے جائیں گے تو ان کی قوم ذلیل ہو جائیگی اور وہ بھی ساتھ ہی ذلیل ہوں گے۔

اب دوسری صورت جو اموال کے خرچ کرنے کی ہے۔ ہمیں نقص ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنی جانوں پر سب روپیہ خرچ کر دیں اور اسراف سے کام لیں اسکا علاج اسلام نے یہ کیا ہے کہ ہر قسم کی عیاشیوں کو روک دیا ہے۔ اسلام کھانے میں اسراف کو پہننے میں اسراف کو۔ مکان بنانے میں اسراف کو غرض کہ ہر چیز میں اسراف کو منع کرتا ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان جو اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے اپنی ذات پر اس قدر روپیہ خرچ ہی نہیں کر سکتا کہ جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق تلف ہو جائیں۔

لیکن چونکہ ہو سکتا تھا کہ بعض لوگ باوجود اسلام کے اس حکم کے کہ روپیہ جمع نہ کیا کریں۔ بلکہ اسکو خرچ کریں یا کام میں لگائیں روپیہ جمع کرتے رہیں۔ اور چونکہ خالی اس حکم سے لوگوں کے وہ حقوق جو تمام اموال میں اسلام تسلیم کرتا ہے پوری طرح نہیں ادا ہو سکتے تھے اس لئے اسلام نے حکم دیا ہے کہ جس قدر جائیداد کسی انسان کے پاس سونے چاندی کے سکے یا اموال تجارت

کی قسم دہو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو۔ اس پر حکومت اس سے اڑھائی فیصد ٹیکس سالانہ لیا کرے جو ملک کے غریب اور محتاجوں پر خرچ کیا جائے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اس صدقہ کی غرض کے متعلق استعمال فرمائے ہیں ان میں آپ صاف طور پر ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ مال اس غرض سے امرار سے لیا جاتا ہے کہ ان کے اموال میں غریب کا حصہ شامل تھا۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ افترض علیہم صدقة تؤخذ من اغذیائہم وترد علیٰ فقراءہم (عن ابن عباس متفق علیہ) اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائیگی اور ان کے غریب کی طرف لوٹائی جائیگی۔ ”لوٹائی جائیگی“ کے الفاظ صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کو غریب کا حق سمجھا گیا ہے۔ اور یہ قرار دیا گیا ہے کہ امرار کی دولت میں غریب کے حقوق اور ان کی محنت بھی شامل ہے مگر چونکہ ان کے حقوق کا معین اندازہ مشکل تھا۔ اس لئے ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ جس کے مطابق ان سے زکوٰۃ لے لی جائے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیکس جسے زکوٰۃ کہتے ہیں آمدن پر نہیں ہے بلکہ سرمایہ اور نفع سب کو ملا کر اس پر لگایا جاتا ہے۔ اور اس طرح اڑھائی فیصدی درحقیقت بعض دفعہ نفع کا پچاس فیصدی بنتا ہے۔ اس حکم کی موجودگی میں کوئی شخص مال کو بے وجہ جمع نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کا مال تھوڑے ہی عرصہ میں ٹیکس کی ادائیگی میں ہی خرچ ہو جائیگا۔

قرآن کریم میں بھی اس امر کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی غرض درحقیقت امرار کے مالوں کو پاک کرنا ہے۔ یعنی ان کے مالوں میں جو ملک کے دوسرے لوگوں کی محنت اور ان کے حقوق کا ایک حصہ شامل ہو گیا ہے اسکو ادا کر کے خالص ان کا حق علیحدہ کر دینے کے لئے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُذْ مِنْ اَمْوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطہِّرُہُمۡ وَ تَزَكِّیۡہُمۡ بِہَا (توبہ ۱۳) لوگوں کے مالوں سے صدقہ لے اور اس طرح انکو پاک کر۔ یعنی ان کے مال اس ذریعہ ہر قسم کی طوئی سے پاک ہو جائیں گے اور دوسروں کے حق ان سے الگ ہو جائیں گے۔ پھر فرماتا ہے چاہیے کہ یہ مال جو امرار سے وصول کئے جائیں ان سے غریب کو ترقی کی طرف لیجایا جائے۔

زکوٰۃ کے حکم سے اسلام نے ان تمام حقوق کو ادا کر دیا ہے جو امرار کے مال میں غریب کی طرف سے شامل تھے اور اس طرح سرمایہ اور مزدوری میں صلح کرادی ہے۔ کیونکہ علاوہ مناسب مزدوری کے جو کارکن حاصل کرتے ہیں۔ اسلام ان کے اور ان کے غریب بھائیوں کی خاطر امرار سے اڑھائی فیصد ٹیکس کل جائداد پر وصول کرتا ہے۔

گو اس ٹیکس کی وصولی سے مالی پہلو تو حل ہو جاتا ہے مگر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ امرار نے غریب یا درمیانی درجہ کے لوگوں کے لئے ترقی کا کوئی راستہ کھلا چھوڑا ہی نہیں پھر وہ ترقی کیسے طرح کریں؟ اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کا حق ہے کہ ان کے لئے ترقی کا راستہ کھلا رکھا جائے۔ وہ اس امر کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص دوسروں کا راستہ روک کر کھڑا ہو جائے۔ ایک دوڑ جو کئی آدمیوں میں ہو رہی ہو اس میں ہر ایک شخص یکساں بہرہ بردی کے ساتھ ہر اک دوڑنے والے کو دیکھے گا۔ مگر اس کے ساتھ کسی کو بہرہ بردی نہیں ہو سکتی جو آگے ہو کر اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر اسکو جائز رکھا جائے تو مقابلہ وہیں بند ہو جائیگا۔ اور چند لوگ جو پہلے آگے نکل چکے ہیں سب ترقیات اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں گے اور کسی دوسرے کو حصہ نہ دیں گے۔ اسلام اسکی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور اسنے اس نقص کی جڑ کو کاٹ کر ترقی کا راستہ سب کے لئے کھول دیا ہے۔

اگر غور کیا جائے تو اس نقص کے باعث کہ بعض ملکوں میں چند گھرانوں میں تمام ترقیات محدود ہو گئی ہیں تین ہیں :-

(۱) جائداد کا تقسیم نہ ہونا بلکہ صرف بڑے لڑکے کے قبضہ میں رہنا۔ اور مال کے متعلق باپ کو اختیار ہونا کہ جس قدر چاہے جسکو چاہے دیدے۔

(۲) سود کی اجازت جس کی وجہ سے ایک ہی شخص یا چند افراد بغیر محنت کے جس قدر چاہیں اپنے کام کو وسعت دے سکتے ہیں۔

(۳) منافع کی زیادتی۔

ان تین نقائص کی وجہ سے بہت سے مالک میں لوگوں کے لئے ترقیات کے راستے بالکل محدود ہو گئے ہیں جائدادیں چند لوگوں کے قبضہ میں ہیں اور اسوجہ سے غریب کو جائدادیں پیدا کرنے کا موقع نہیں۔

سود کی وجہ سے جو لوگ پہلے ہی اپنی ساکھ بٹھا چکے ہیں وہ جس قدر چاہیں روپیہ لے سکتے ہیں چھوٹے سرمایہ دار کو انکا مقابلہ کرنیکی طاقت نہیں منافع کی زیادتی کی وجہ سے دولت ایک آبشار کی طرح چند لوگوں کے گھروں میں جمع ہو رہی ہے۔

اسلام نے ان تقاضوں کے مٹانے کے لئے تین ہی علاج کئے ہیں۔ اول ورثہ کے تقسیم کئے جانے کا حکم دیا ہے۔ کسی شخص کا اختیار نہیں ہے کہ اپنی جائیداد کسی ایک شخص کو دے جائے۔ تاکہ ایک طبقہ کے پاس دولت محفوظ ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ مطابق شریعت تمام اولاد ماں باپ بیوی۔ یا خاوند یا بھائیوں بہنوں میں بے مرنے والے کی جائیداد تقسیم ہو جانی چاہیئے۔ اس تقسیم کے بدلے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اس حکم کی وجہ سے ایک اسلامی شریعت پر چلنے والے ملک میں ایک شخص جو بڑی ترقی کر جاتا ہے اسکی اولاد محض اسکی ترقی کے سہارے پر نہیں بیٹھ سکے گی۔ بلکہ اس کی جائیداد چھ سات جگہ تقسیم ہو جائیگی مکان بھی اور زمینیں بھی اور مال بھی۔ اس لئے سب کو پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑیگی۔ اور چونکہ زمینیں تقسیم ہوتی چلی جائیگی۔ دو تین نسلوں میں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی کہ ایک معمولی مزدور بھی ان میں سے ایک حصہ خریدنے پر قادر ہو سکیگا۔ اور اپنی آئندہ ترقی کی بنیاد اس پر رکھ سکیگا۔ غرض تقسیم جائیداد کے سبب سے کوئی نسلی زیوار نہیں کھڑی ہو سکیگی۔

دوسری روک غریبوں کے راستہ میں سود ہے۔ سود کے ذریعہ سے وہ تاجر جو پہلے سے ساکھ بٹھا چکے ہیں جس قدر روپیہ کی انکو ضرورت ہو آسانی سے بنکوں سے لے سکتے ہیں۔ اگر انکو اس طرح روپیہ نہ مل سکتا تو وہ یا تو دوسرے لوگوں کو اپنی تجارت میں شامل کرنے پر مجبور ہوتے یا اپنی تجارت کو اس پیمانہ پر نہ بڑھا سکتے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے روک بن سکیں اور ٹرسٹس اور ایسوسی ایشنز قائم کر کے دوسرے لوگوں کے لئے ترقی کا دروازہ بالکل روک دیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مال ملک میں مناسب تناسب سے تقسیم رہتا اور خاص خاص لوگوں کے پاس حد سے زیادہ مال جمع نہ ہو سکتا جو ملک کی اخلاقی ترقی کے لئے مہلک اور غریب اور درمیانی طبقہ کے لوگوں کے لئے تباہی کا موجب ہوتا ہے۔

تیسری صورت جو نفع کی زیادتی کی تھی اسکا اسلام نے ایک تو اس ٹیکس کے ذریعہ سے

انتظام کیا ہے جو غریب کی خاطر امرا سے بیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کے ذریعہ سے اتنی رقم امرا سے لے لی جاتی ہے کہ ان کے پاس اس قدر روپیہ اکٹھا ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے زور سے ملک کا سارا روپیہ جمع کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جس قدر روپیہ ان کے پاس ہوگا اس میں سے ہر سال انکو غریبوں کا ٹیکس ہوا کرنا ہوگا۔

دوسرے شریعت نے یہ انتظام کیا ہے کہ غریبوں سے ہوشیار اور ترقی کرنے والے لوگوں کو اس ٹیکس میں سے اس قدر سرمایہ دیا جائے کہ وہ اپنا کام چلا سکیں۔ اس ذریعہ سے نئے نئے لوگوں کو ترقی کرنے کا موقع ملے گا اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں رہے گا۔

تیسرے اسلام نے ان ترکیبوں سے منع کر دیا ہے جن کے ذریعہ سے لوگ ناجائز طور پر زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں چنانچہ اسلام ہمس امر کو گناہ قرار دیتا ہے کہ کوئی شخص تجارتی مال کو اس جگہ روک رکھے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے اور وہ زیادہ قیمت پر فروخت ہو۔ پس اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریڈس کی قسم کے تمام ذرائع جن سے نفع کو زیادہ کیا جاتا ہے اسلامی تعلیم کے مطابق ناجائز ہوں گے اور حکومت انکی اجازت نہ دیگی۔

اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر سود بند کیا جائیگا تو تمام تجارتیں تباہ ہو جائیں گی مگر یہ امر درست نہیں۔ سود سے کبھی تجارتیں تباہ نہ ہوئیں گی۔ اب بھی سود کو وجہ سے تجارتیں نہیں چل رہیں۔ بلکہ اس وجہ سے سود کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے کہ مغربی ممالک نے اس طریق کو نشوونما دیا ہے۔ اگر وہ اپنی تجارتوں کی بنیاد شروع سے سود پر نہ رکھنے تو آج یہ بے امنی کی صورت نظر آتی اور نہ تجارتوں سے سود کا کوئی تعلق ہوتا۔ آج سے چند سو سال پہلے مسلمانوں نے ساری دنیا سے تجارت کی ہے۔ اور اپنے زمانہ کے لحاظ سے کامیاب تجارت کی ہے۔ مگر وہ سود بالکل نہیں لیتے تھے۔ وہ بڑے سود لینے کے ادئے اور غریبوں سے روپیہ شراکت کے طور پر لیتے تھے۔ اور ملک کے اکثر حصہ کو ان تجارتوں سے فائدہ پہنچتا تھا۔

پس سود کی وجہ سے تجارتیں نہیں چل رہیں۔ بلکہ سود پر چونکہ ان کی بنیاد رکھی گئی ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سود پر چل رہی ہیں۔ بیشک شروع میں وقتیں ہونگی لیکن جس طرح سود پر بنیاد رکھی گئی ہے اس طرح اس عمارت کو آہستگی سے ہٹایا بھی جاسکتا ہے۔

سود اس زمانہ کی وہ جونک ہے جو انسانیت کا خون چوس رہی ہے غریب اور درمیان
درجہ کے لوگ بلکہ امرا بھی اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ مگر بہت سے لوگ اس چیتے کی طرح
جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان پتھر پر رگڑ رگڑ کر کھا گیا تھا۔ ایک جھوٹی لذت محسوس
کرتے ہیں جس کے سبب وہ اسکو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ اور اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو
سوسائٹی کا بہاؤ انکو الگ ہونے نہیں دیتا۔

اس کے دو خطرناک اثر ملکوں کے امن کے خلاف پڑ رہے ہیں۔ ایک اس کے ذریعہ
سے دولت محدود ممالکوں میں جمع ہو رہی ہے۔ دوسرے اسکی وجہ سے جنگیں آسان ہو گئی ہیں۔ میں
نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی انسان بھی اس جنگ عظیم کی جو پچھلے دنوں ہوئی ہے جرأت کر سکتا تھا۔ اگر
سود کا دروازہ اس کے لئے کھلا نہ ہوتا جسقدر روپیہ اس جنگ پر خرچ ہوا ہے مختلف ممالک
اس روپے کے خرچ کرنے کے لئے کبھی تیار نہ ہوتے اگر اسکا بوجھ براہ راست ملک کی آبادی پر
پڑ جاتا۔ اسقدر عرصہ تک جنگ محض سود کی وجہ سے جاری رہی۔ ورنہ بہت سی سلطنتیں تھیں جو
اس عرصہ سے بہت پیشتر حسین پھلی جنگ جاری رہی جنگ کو چھوڑ بیٹھتیں کیونکہ ان کے خزانے
ختم ہو جاتے اور ان کے ملک میں بغاوت کی ایک عام لہر پیدا ہو جاتی۔ یہ سود ہی تھا جس کی وجہ
سے اسوقت تک لوگوں کو بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ لیکن اب کریں اس کے بوجھ کے نیچے تھکی جا رہی
ہیں۔ اور غالباً کئی نسلیں اس قرضہ کے اتارنے میں مشغول چلی جائیں گی۔ اگر سود نہ لیا جاتا۔ تو جنگ
کا نتیجہ وہی ہوتا جواب ہوا ہے یعنی وہی اقوام جیت جاتیں جو اب جیتی ہیں۔ مگر فرانس
اسقدر تباہ نہ ہوتا۔ جرمنی اس طرح برباد نہ ہوتی۔ آسٹریا اس طرح ہلاک نہ ہوتا۔ انگلستان
پر یہ بار نہ پڑتا۔ اول تو جنگ چھیڑنے ہی کی حکومتوں کو جرأت نہ ہوتی اور اگر جنگ چھڑ بھی جاتی
تو ایک سال کے اندر جوش دم ہم ہو کر کبھی کی صلح ہو چکی ہوتی۔ اور آج دنیا شاہراہ ترقی پر چل رہی
ہوتی۔ حکومتیں آجکل آلات جنگ کے کم کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے
مگر آلات تو ارادے کے ساتھ فوراً ہی بن جاتے ہیں۔ جس چیز کے توڑنے کی ضرورت
ہے وہ سود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سود جنگ کے پیدا کرنے کا موجب ہے۔ اور
آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔

پس جنگیں خواہ اندرونی ہوں خواہ بیرونی تبھی بند ہونگی اور ملکوں میں امن تبھی قائم ہوگا جب سود کے رواج کو تمدن کے دائرہ سے باہر نکال دیا جائیگا۔ بیشک تب دودھ کی نہریں چلیں گی۔ اور امیر غریب پر ظلم نہیں کر سکیگا اور بادشاہتیں بادشاہتوں سے بڑھائی کرنے سے ڈریں گی۔ اور تبھی جنگ کی طرف مائل ہونگی جب انکو یقین ہوگا کہ ان کے ملک کی عزت خطرہ میں ہے اور یہ کہ لوگ اس کے بچانے کے لئے ہر ایک قربانی کے لئے تیار ہیں۔ حالیکہ اپنا دل خوش کرنے کے لئے کبھی جنگ نہیں کر سکیں گے۔

ایک نقص اور ہے جسکی وجہ سے بعض لوگوں کے ہاتھ میں مال زیادہ جمع ہو جاتا ہے اور وہ کانوں کی دریافت ہے۔ اس کا علاج اسلام نے یہ کیا ہے کہ کانوں میں سے پانچواں حصہ گورنمنٹ کا مقرر کیا ہے۔ اور جو مال کانوں کے مالک جمع کریں اور اس پر سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ لگ ہے۔ گویا اس طرح حکومت کانوں میں حصہ دار ہو جاتی ہے۔ اور غریب کے لئے ایک کافی رقم مل جاتی ہے جس سے ان کے حقوق ادا کئے جاسکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جسکی زمین میں سے کان نکلی ہو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہ رکھے تو چونکہ گورنمنٹ کا بھی اس میں حصہ ہے گورنمنٹ مناسب معاوضہ دیکر اسے خرید سکتی ہے۔ یا اور کسی کے پاس اس کے حصہ کو فروخت کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس طرح کانوں کی وجہ سے جو نظام تمدن میں نقص ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔

حکومتوں کے آپس کے تعلقات

حکومتوں اور رعایا۔ اور امراء اور غریب کے تعلقات کے بیان کرنے کے بعد اب میں ان تعلیمات کو بیان کرتا ہوں جو اسلام نے بین الاقوامی تعلقات کے متعلق دی ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کا مطلق نظر تو یہ ہے کہ دنیا میں سے ملکی حکومتوں

کو اڑا کر ساری دنیا میں ایک ہی حکومت قائم کر دی جائے تاکہ لڑائیوں اور جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اسلام مختلف ممالک کو استعد راندرونی آزادی دیتا ہے کہ اسلامی سیاسیات کے ماتحت وہ نہایت آسانی سے اپنے قومی اغراض اور خصوصیات کو پورا کر سکتی ہیں اور پھر بھی ایک کل کا جزو بن سکتے ہیں۔ مگر اسلام اس مقصد کے حصول کے لئے کسی قسم کی جسمانی جدوجہد کرنیکی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ اسے صرف لوگوں کی اپنی رائے اور ارادے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسلمان حکومتوں کو بھی پابند نہیں کرتا جب تک دنیا میں یہ فوج پیدا نہ ہو کہ لوگ مقامی امور کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق طے کر کے باقی امور میں ایک ہو جائیں اور اٹلی کی طرٹ میلان اور ایک دوسرے کے خلاف تیاریاں اور جوش اعلیٰ مقاصد کے لئے قربان کر دے جاویں اس وقت تک ہمیں موجودہ حالت پر قانع رہنا چاہیے۔ اور میں اس کے مطابق جو قانون اسلام نے مقرر کئے ہیں انکو بیان کرتا ہوں۔

دیکھا جاتا ہے کہ تمام لڑائیاں اور جھگڑے ایک دوسرے کے ملک پر طمع کی نظر رکھنے یا آپس میں ایک دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام اس کے متعلق یہ دو حکم دیتا ہے جو اس سلسلہ جنگ و جدال کو بالکل مٹا دیتے ہیں۔ اول فرماتا ہے وَلَا تَعِدُّنَّ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُمْ أَزْوَاجًا مِنْهُم زُهْرَةً الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنُفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقٌ رَّبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (طہ ۸۷) اور اے مسلمان تو اپنی آنکھوں کو دنیاوی منافع کی طرف جو تہاں سوا دوسری اقوام کو ہم نے دئے ہیں۔ تاکہ اُن کے اعمال کی آزمائش کریں۔ اٹھا اٹھا کر نہ دیکھ۔ اور تیرے رب نے جو تجھے دیا ہے وہی تیرے لئے اچھا ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی وہی کام آئے گا۔ اور جو دوسری اقوام پر تعہدی کر کے مال لوگے تو وہ نفع نہیں دے گا اور نہ تسلیم رہے گا۔

دوسرا باعث اس قسم کے ناجائز فوائد اٹھانے کا آپس کی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ کوئی قومی سفارت یا نفرت دل میں ہوتی ہے۔ یا کسی وقت کسی قوم سے کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور معاملہ رفع دفع بھی ہو جاتا ہے۔ مگر ایک قوم اس کو دل میں رکھ

لیتی ہے اور آہستہ آہستہ دوسری حکومت کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ اور دباؤ یا دھوکے سے اس کے نامائز فوائد اٹھانے شروع کر دیتی ہے تاکہ اُسے نقصان پہنچائے۔ اسلام اسے ناپسند کرتا ہے اور صرف سچائی کا معاملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا قُوا مِثْلَ مَا كُنْتُمْ عَدُوًّا وَلَا يَخْرُجُ مِنْكُمْ شَنْتٌ قَوْمٍ عَلَىٰ وَلَا تَعْدِلُوا عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (مائہ ۲۷) اے مومنو! اپنے تمام کاموں کو خدا کے لئے کرو اور انصاف سے دنیا میں معاملہ کرو۔ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس امر پر نہ اکساتے کہ تم عدل کا معاملہ نہ کرو۔ تم بہر حال انصاف کا معاملہ کرو یہ بات تقویٰ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ڈھال بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔

ان دونوں احکام کے ماتحت کوئی حقیقی مسلمان حکومت بین الاقوامی تعلقات کو خراب کرنے کا موجب نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ دوسری قوموں کے مالوں اور حکومتوں کی طرف کبھی طمع کی نگاہ نہ ڈالیں۔ اور نہ صرف یہ کہ من حیث الفرد با احساق ہوں بلکہ چاہیے کہ من حیث القوم بھی با اخلاق ہوں۔

باہمی معاہدات کے متعلق اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ معاہدات کی اس قدر پابندی کرو کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے اس سے جس جس قوم کا معاہدہ ہے وہ بھی اگر عللاً جنگ میں شامل نہ ہو تو خواہ وہ ایک برسر جنگ قوم کا حصہ ہی ہو تم اس سے جنگ نہ کرو۔ ایک قوم جو معاہدہ کر چکی ہے اگر اس سے شرارت کا خطرہ ہے۔ تو حکم دیتا ہے کہ باوجود اسکی شرارت کے یہ نہ کرو کہ اچانک اس پر حملہ کرو اور موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ بلکہ اس کو پہلے نوٹس دو کہ ہم معاہدہ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ تمہاری طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس کا اعلان کر کے پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر بیشک جنگ کر سکتے ہو۔ یونہی نہیں۔

مگر امن کے قیام کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک ملک جنگ کے لئے تیار رہے تاثر یہ اور کمینہ دشمن اس کی کمزوری کو دیکھ کر اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے پس فرمایا کہ تو دوسرے کے ملک سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہو لیکن دوسری اقوام جب تک موجود

ہیں جنگ کا خطرہ ہے۔ پس اپنے طور پر دفاع کے لئے پوری طرح تیار رہو۔ تا تمہاری کمزوری دوسرے کو جنگ کی تحریک نہ کر دے۔

اگر جنگ ہو جائے تو اس وقت کے لئے حکم دیتا ہے کہ عورتوں۔ بچوں۔ اور اپنی عمر کو مذہبی کاموں کے لئے وقف کر دینے والوں اور بوڑھوں کو کچھ نہ کہو۔ صرف ان لوگوں کو مارو اور لڑائی میں مارو جو جنگ کر رہے ہوں۔ اور اگر کوئی ہتھیار رکھ دے اور کہے کہ میں نہیں لڑتا تو پھر اس کو قتل کرنا ناجائز ہوگا۔ کسی ملک کا بیفائدہ نقصان بھی نہ کرو۔ جب تک کوئی بھی صورت دشمن کے زیر کرنے یا اپنے بچانے کی ہے اس کے کھیتوں، درختوں اور مکانات کو بچاؤ۔ اور بلا سبب اس غرض سے نقصان نہ پہنچاؤ کہ بعد میں انکی حکومت کمزور رہیگی۔ اور اگر کوئی قوم صلح کا پیغام دے تو اس خیال سے کہ اسکے دل میں شرارت ہے وہ صرف وقفہ چاہتی ہے صلح سے انکار نہ کرو۔ بلکہ جب تک شرارت ظاہر نہ ہو جنگ کو مٹانے اور صلح کرنے کی کوشش کرو۔

مجگڑوں کو مٹانے کے لئے ایک عجیب حکم دیا ہے جسے آج ہم لیگ آف نیشنز کی شکل میں دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک یہ لیگ ویسی مکمل نہیں ہوئی جس حد تک کہ اسلام اس کو لیجانا چاہتا ہے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي** **حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** (حجرات ع ۱) یعنی اگر دو قومیں مسلمانوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں تو انکی آپس میں صلح کرادو یعنی دوسری قوموں کو چاہیے کہ بیچ میں ٹھکران کو جنگ سے روکیں اور جو وجہ جنگ کی ہے اس کو مٹائیں اور ہر ایک کو اس کا حق دلائیں۔ لیکن اگر باوجود اس کے ایک قوم باز نہ آئے اور دوسری قوم پر حملہ کر دے اور مشترکہ انجمن کا فیصلہ نہ مانے تو اس قوم سے جو زیادتی کرتی ہے سب قومیں مل کر لڑو۔ یہاں تک کہ خدا کے حکم کی طرف نہ لوٹ آئے یعنی ظلم کا خیال چھوڑ دے۔ پس اگر وہ اس امر کی طرف مائل ہو جائے تو ان دو قوموں میں پھر صلح کرادو مگر انصاف اور عدل سے۔ اور مروت سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ انصاف

کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس آیت میں بین الاقوامی صلح کے قیام کے لئے مندرجہ ذیل لطیف گرتائے ہیں:-
 سب سے اول جب دو قوموں میں لڑائی اور فساد کے آثار ہوں معاً دوسری قومیں بجائے
 ایک یا دوسری کی طرفدار می کرنے کے ان دونوں کو نوٹس دیں کہ وہ قوموں کی پنچائیت سے اپنے
 جھگڑے کا فیصلہ کرائیں۔ اگر وہ منظور کر لیں تو جھگڑا مٹ جائیگا۔ لیکن اگر ان میں سے ایک نہ
 مانے اور لڑائی پر تیار ہو جائے تو دوسرا قدم یہ اٹھایا جائے کہ باقی سب اقوام اس کے ساتھ
 ملکر لڑیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سب اقوام کا مقابلہ ایک قوم نہیں کر سکتی ضرور ہے کہ جلد اس
 کو ہوش آجائے اور وہ صلح پر آمادہ ہو جائے۔ پس جب وہ صلح کے لئے تیار ہو تو تیسرا قدم یہ
 اٹھائیں کہ ان دونوں قوموں میں جن کے جھگڑے کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی تھی صلح کرادیں۔
 یعنی اس وقت اپنے آپکو فریق مخالف بنا کر خود اس سے معاہدات کرنے نہ بلٹھیں بلکہ اپنے
 معاہدات تو جو پہلے تھے وہی رہنے دیں صرف اسی پہلے جھگڑے کا فیصلہ کریں جس کے
 سبب سے جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے نئے مطالبات قائم کر کے ہمیشہ کے فساد
 کی بنیاد نہ ڈالیں۔

چوتھے یہ امر مد نظر رکھیں کہ معاہدہ انصاف پر مبنی ہو۔ یہ نہ ہو کہ چونکہ ایک فریق مخالفت
 کر چکا ہے اس لئے اس کے خلاف فیصلہ کر دو۔ بلکہ باوجود جنگ کے اپنے آپکو ثالثوں کی ہی صف
 میں رکھو فریق مخالف نہ بن جاؤ۔ ان امور کو مد نظر رکھ کر اگر کوئی انجمن بنائی جائے تو دیکھو کہ کس طرح
 دنیا میں بین الاقوامی صلح ہو جاتی ہے۔ سب فساد اسی امر سے پیدا ہوتا ہے کہ اول تو جب جھگڑا
 ہوتا ہے دوسری طاقتیں الگ بیٹھی دیکھتی رہتی ہیں۔ اور جب دخل دیتی ہیں تو الگ الگ
 دخل دیتی ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ ہو جاتی اور کوئی کسی کے ساتھ اور یہ جنگ کو بڑھاتا ہے
 گھٹاتا نہیں۔ اگر دوسری طاقتیں آپس میں ملکر بغیر اپنے خیالات کے اظہار کئے کے پہلے یہ
 فیصلہ کر لیں کہ حکومتوں کی پنچائیت کے ذریعہ اس جھگڑے کو طے کیا جائے۔ اور سب مل کر
 متفقہ طور پر ایک کو نہیں دونوں کو یا جس قدر حکومتیں جھگڑ رہی ہوں سب کا توجہ دلائیں کہ
 لڑنے کی ضرورت نہیں بین الاقوامی مجلس میں اپنے خیالات پیش کرو۔ اور انصاف کے اس

اصل کو مد نظر رکھیں کہ پہلے سے کوئی خیالات نہ قائم کر لیں جس طرح جج فریقین کی باتیں سننے سے پہلے کوئی رائے قائم نہیں کرتا پھر دونوں فریق کی بات سن کر ایک فیصلہ کریں جو فریق تسلیم نہ کرے سب ملکر اس سے لڑیں۔ اور جب وہ زیر ہو جائے تو اس وقت نئے مطالبات اپنی طرف سے پیش کریں بلکہ پہلے ہی جھگڑے کو سلجھا دیں۔ کیونکہ اگر ایسے موقع پر شکست خوردہ قوم کو ٹوٹنے کی تجویز ہوئی اور ہر ایک قوم نے مختلف ناموں سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو لازماً ان فائدہ اٹھانے والی قوموں میں آپس میں بھی تباہی اور تخاصم بڑھ گیا۔ اور جس قوم کو وہ زیر کرینگے اس کے ساتھ بھی نیک تعلقات پیدا نہیں ہو سکیں گے اور مجلس بین الاقوام سے دنیا کی حکومتوں کو سچی ہمدردی بھی پیدا نہ ہو سکیگی۔ پس چاہیے کہ اس جنگ کے بعد صرف اسی جھگڑے کا تصفیہ ہو جس پر جنگ شروع ہوئی تھی نہ کہ کسی اور امر کا۔

اب رہا یہ سوال کہ جو اخراجات جنگ پر ہوں گے وہ کس طرح برداشت کئے جاویں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اخراجات جنگ سب قوموں کو خود برداشت کرنے چاہئیں۔ اور یہ بوجھ ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ اول تو اس وجہ سے کہ مذکورہ بالا انتظام کی صورت میں جنگیں کم ہو جائیں گی۔ اور کسی قوم کو جنگ کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔ دوسرے چونکہ اس انتظام میں خود غرضی اور بوالہوسی کا دخل نہ ہوگا سب اقوام اس کی طرف مائل ہو جائیں گی اور مصارف جنگ اس قدر تقسیم ہو جائیں گے کہ انکا بوجھ محسوس نہ ہوگا۔

تیسرے چونکہ اس انتظام کا فائدہ ہر اک قوم کو پہنچے گا کیونکہ کوئی قوم نہیں جو جنگ میں مبتلا ہونے کے خطرہ سے محفوظ ہو۔ اس لئے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خرچ موجودہ اخراجات سے جو تیار ہی جنگ کی نیت سے حکومتوں کو کرنے پڑتے ہیں کم ہونگے۔ اور اگر بغرض محال کچھ زائد خرچ کرنا بھی پڑے تو جس طرح افراد کا فرض ہے کہ امن عامہ کے قیام کی خاطر قربانی کریں اقوام کا بھی فرض ہے کہ قربانی کر کے امن کو قائم رکھیں۔ وہ اخلاق کی حکومت سے بالا نہیں ہیں بلکہ اس کے ماتحت ہیں۔

میرے نزدیک سب قساویں اختلافت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو قرآن کریم کی پیش کردہ تجویز سے کیا جاتا ہے۔ (۱) یعنی آپس کے انفرادی سمجھوتوں کی وجہ سے جو پہلے

سے کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بجائے سب اقوام کا ایک معاہدہ ہونا چاہیے۔

(۲) جھگڑے کو بڑھنے دینے کے سبب سے۔

(۳) حکومتوں کے جنبہ داری کو اختیار کر کے ایک فریق کی حمایت میں دخل دینے کے

سبب سے۔

(۴) شکست کے بعد اس قوم کے حصے بخرے کرنے اور ذاتی فوائد اٹھانے کی خواہش

کے پیدا ہو جانے کے سبب سے۔

(۵) امن عامہ کے لئے قربانی کرنے کے لئے تیار نہ ہونے کے سبب سے۔

ان پانچوں نقائص کو دور کر دیا جائے تو قرآن کریم کی بتائی ہوئی لیگ آف نیشنز بنتی ہے۔ اور اصل میں ایسی ہی لیگ کوئی فائدہ بھی دے سکتی ہے۔ نہ وہ لیگ جو اپنی ہستی کے قیام کے لئے لوگوں کی مہربانی کی نگاہوں کی جستجو میں بیٹھی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کبھی بین الاقوامی جھگڑے دور نہ ہونگے جب تک اقوام بھی اپنے معاملات کی بنیاد اخلاق پر نہ رکھیں گی جس طرح کہ افراد کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کی بنیاد اخلاق پر رکھیں اسی طرح حکومتوں کو بھی اخلاق کی نگہداشت کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ فساد بعض اسباب سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے انکی اصلاح کرنی چاہئے پھر خود جھگڑے کم ہو جائیں گے۔ اور اگر بادچود اس اصلاح کے کسی وقت کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کے دور کرنے کے لئے اسلامی اصول پر ایک انجمن اصلاح بنانی چاہئے جو ان جھگڑوں کا فیصلہ کرے۔

وہ وجوہ جن سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں چند اخلاقی نقص ہیں:-

(۱) یہ کہ حکومتوں اور رعایا کے تعلقات درست نہیں۔ اگر اسلامی نقطہ نظر کو مد نظر رکھا جائے

کہ ہر ایک ملک کی رعایا کا فرض ہے کہ یا تو اس حکومت سے تعاون کرے جس کے ماتحت وہ رہتی ہے۔ یا اس ملک کو چھوڑ کر چلی جائے تا وہ سردوں کا بھی امن بر باد نہ ہو۔ تو کبھی کسی قوم کو دوسری قوم پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ کیونکہ کوئی قوم اس امر کو پسند نہیں کرے گی کہ ایک بظہر ملک پر قبضہ کرے۔

اور (۲) یہ نقص ہے کہ مختلف حکومتوں کو یہ یقین ہے کہ ان کی قومیں صرف اس خیال

سے کہ وہ انکی حکومتیں ہیں انکا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اسلئے وہ بخوف ہو کر دوسری قوموں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اگر مندرجہ ذیل اصل جسے اسلام نے پیش کیا ہے قبول کیا جائے کہ وہ تو اپنے بھائی کی مدد کر۔ اگر وہ مظلوم ہے تو دوسروں کے ظلم سے اسے بچا۔ اور اگر وہ ظالم ہے۔ تو اسکو اپنے نفس کے ظلم سے بچا۔ تو جنگوں میں بہت کچھ کمی آجائے۔ اسوقت قومی تعصب اسقدر بڑھ گیا ہے کہ اپنی قوم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو سب لوگ بلا غور کرنے کے ایک آواز پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہماری حکومت کی غلطی ہے تو ہم اس کو سمجھاویں۔ غرض ایک طرف غذائی اور ایک طرف قومی تعصب جنگوں کا بہت بڑا موجب ہیں۔ اور انکا دور ہونا نہایت ضروری ہے۔

دنیا جیتک اس گرو کو نہیں سمجھ سکی کہ حب الوطنی اور حب الانسانیت کے دونو جذبات ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں اسوقت تک امن نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے کیا چھوٹے سے فقرے میں اس مضمون کو ادا کر دیا ہے اَنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا رَشَقْ عَلَيْهِ یعنی "تو اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم مدد کر" مظلوم کی اس طرح کہ اسے دوسروں کے ظلم سے بچا۔ اور ظالم کی اس طرح کہ تو اسکو ظلم کرنے سے بچا۔

کیا لطیف پیرایہ میں حب الوطنی اور حب الانسانیت کے جذبات کو جمع کر دیا ہے جب کوئی شخص اپنے ہم قوموں کو دوسری قوموں پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے روکتا ہے تو وہ حب الوطنی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ کیونکہ اس سے زیادہ حب الوطنی اور کیا ہوگی کہ اپنے ملک کے نام کو ظلم کے دہ سے بچائے اور پھر ساتھ ہی وہ حب الانسانیت کے فرض کو بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ خود زندہ رہو اور دوسروں کو زندہ رہنے دو۔

(۳) تیسرا اخلاقی نقص یہ ہے کہ قومی برتری کا خیال بہت بڑھ گیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ (مجمرات ع ۲) کوئی قوم دوسری قوم کو حقیر نہ سمجھے۔ شاید وہ کل اس سے اچھی ہو جائے۔ اور فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا كُنَّا فِرَقًا وَلَٰكِنْ اِنَّا بِرَبِّنَا عَاكِفُونَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ (ہود ع ۱۴) یہ دن ترقی و تنزل کے

بدلتے رہتے ہیں۔ ایک قوم جو ترقی کی طرف جاری ہو دوسری قوموں کو حقیر سمجھ کر فساد کا بیج نہ ڈالے کہ کل شاید اس کی باری آئے جسے آج حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ جب تک کہ لوگ اسلام کی تعلیم کے مطابق نہیں سمجھیں گے کہ ہم سب ایک ہی جنس سے ہیں اور یہ کہ ترقی تنزل سب قوموں سے لگا ہوا ہے۔ کوئی قوم شروع سے ایک ہی حالت پر نہیں چلی آئی اور نہ آئندہ چلیگی۔ کبھی فساد و دُور نہ ہوگا۔ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قوموں کو زیر و زبر کرنے والے آتش فشان مادے دنیا سے ختم نہیں ہو گئے۔ نیچر جس طرح پہلے کام کرتی چلی آئی ہے اب بھی کر رہی ہے پس جو قوم دوسری قوم سے حقارت کا معاملہ کرتی ہے وہ ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چلاتی ہے۔

مذہبی تعلقات

۱۱۱۱۱۱۱۱

ایک اہم سوال تمدن میں مذہبی تعلقات کا ہے۔ اس کے متعلق میں اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام سب مذاہب سے زیادہ مذہبی رواداری کا قائل ہے (۱) مثلاً اسلام حکم دیتا ہے کہ کسی مذہب کے بزرگوں کو گالیاں نہ دو۔ (۲) اسلام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ سب اقوام میں نبی گزے ہیں پس سب مذاہب ابتداءً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہیں۔ اس وجہ سے کسی مذہب کو بکلی خراب نہیں کہا جاسکتا۔

(۳) اسلام کہتا ہے کہ مذہب کے لئے جنگ جائز نہیں۔ کیونکہ راستی اور جھوٹ میں امتیاز ہو چکا ہے۔ اب وہی زندہ ہوگا جو سچائی سے زندہ ہوتا ہے۔ اور وہی مرے گا جسے سچائی مارتی ہے۔ یہ ایک غلط خیال ہے کہ اسلام دین کو تلوار سے پھیلانے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام تو صاف طور پر کہتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور اس وقت تک لڑو جب تک وہ تم سے لڑتے ہیں۔ کیا جو مذہب اس امر کی تعلیم دیتا ہے وہ تلوار کا مؤید کہلا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تلوار سے اسلام کو مٹانا چاہا خدا نے ان کو تلوار سے ہی مٹا

دیا اور قلع کے طور پر تلوار چلانا بہرگز ناپسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا
تھا تو وہ تلوار چلانے والے کہاں سے آئے تھے؟ اور جس مذہب نے ایسے تلوار چلانے والے پیدا
کر لئے تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے باوجود سائے ملک کی مخالفت کے اس کو دنیا میں
قائم کر دیا۔ اس مذہب کے لئے یہ کیا مشکل تھا کہ وہ دلائل کے زور سے دوسرے لوگوں سے
بھی اپنی صداقت منوالیتا۔ یہ الزام اس مذہب پر جس نے سب سے پہلے رواداری کی
تعلیم دی ہے ایک سخت ظلم ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اسی وجہ سے مسیح موعود
علیہ السلام کو بغیر تلوار کے دنیا میں بھیجا ہے کہ تا آپ کے ذریعہ سے اسلام کو دنیا میں پھیلا کر
یہ ثابت کرے کہ اسلام اپنی صداقت کے ذریعہ سے پھیل سکتا ہے۔ اور زیادہ دن نہیں
گزرینگے کہ دنیا دیکھ لے گی کہ وہ سچ مچ پھیل گیا۔

تمدن کے متعلق اس تعلیم کے بیان کرنے کے بعد جو اس زمانہ کے موعود کی
معرفت ہمیں ملی ہے میں اس حصہ تعلیم کے بیان کرنے کی طرف توجہ کرتا ہوں جو حالات
مابعد الموت کے متعلق اسلام نے دی ہے +

سوال چہارم

حالات مابعد الموت

جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کے بعد اگر کوئی سوال دنیا کی توجہ کو
اپنی طرف کھینچتا رہا ہے تو وہ ”حالات مابعد الموت“ ہیں۔ اور واقع میں جو مذہب کہ مابعد الموت
کے حالات پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا وہ ایک جسم بیجان ہے۔ اسلام نے اس مسئلہ پر
خاص طور پر زور دیا ہے۔ بلکہ اس قدر زور دیا ہے کہ دوسری اقوام نے اس کے اس اصرار کو
بھی اس کے خلاف بطور حربہ کے استعمال کیا ہے۔ مگر یہ مسئلہ جس قدر اہم ہے اس قدر

باریک اور قابل غور بھی ہے۔

ہم کبھی ایسے مسائل کی نہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ الہام کی روشنی ہمیں ان کی طرف ہدایت نہ دے کیونکہ جو اس دنیا میں ہے وہ اس دنیا کے حالات معلوم نہیں کر سکتا مگر اسی ہستی کے ذریعہ سے جس کے لئے سب جگہیں یکساں ہیں۔ یہ دنیا اور وہ دنیا ان کے علاوہ اور جس قدر دنیا میں ہیں سب اس کے لئے آئینہ ہیں۔ کوئی چیز نہیں جو اس سے مخفی ہو۔ پس وہی اس جگہ کا حال بتا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس قدر لوگوں نے اپنی عقل سے مابعد الموت حالات کو بیان کرنا چاہا ہے انہوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ اور دوسروں کو بھی ٹھوکر دی ہے۔ کوئی تو بعثت بعد الموت کے بالکل منکر ہو گئے ہیں۔ کوئی اسے بالکل اس دنیا کی طرح ایک دوسری دنیا خیال کرتے ہیں۔ کوئی اسکو مان کر ارواح کو انواع اور جزائر کے لئے واپس دنیا میں لاتے ہیں۔ کوئی اور مختلف خیالات اسکے متعلق پیش کرتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسکے متعلق جو تعلیم دی ہے وہ ایسی عجیب اور ایسی جدید اور ایسی اعلیٰ ہے کہ یکدم عقل اس سے تسلی پاتی ہے اور فطرت اس کی ستچائی کو قبول کرتی ہے اور قانون قدرت اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جن کو مشاہدہ نصیب ہو وہ اسکی حقیقت کو بعینہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور یقین کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ درحقیقت جس طرح مذہب کے دوسرے حصول میں آپ کی تعلیمات نے جن کی بنیاد یقیناً قرآن کریم پر ہے ایک حیرت انگیز انکشاف پیدا کیا ہے اسی طرح اس حصہ میں بھی ایک پوشیدہ حقیقت کو آپ نے ظاہر کر دیا ہے اور ایک سربستہ راز کو کھول کر دنیا پر ایک عظیم الشان راز کھولا ہے۔ مگر چونکہ اگلا عالم لوگوں کی نظر سے بالکل مخفی ہے مختصر تشریح اس کی حقیقت بیان کرنے کے لئے کافی نہیں اور لمبی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ اس لئے میں اس جگہ ایک مختصر خاکہ کھینچنے پر کفایت کروں گا۔ کیونکہ نامکمل تشریح سے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس علم کے متعلق آپ کی تعلیم کا ایک سروپا انسان کے ذہن میں آجائے۔ پھر جس کے دل میں پیاس ہوگی وہ مزید تحقیق کر سکتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ مابعد الموت حالت کے متعلق بحث و تدقیق کے ساتھ ہی انسان

کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کیا روح کوئی چیز ہے؟ اگر ہے تو کیا؟ اس کے متعلق اسلام کا جواب یہ ہے کہ روح فی الواقع ایک چیز ہے جس کے ذریعہ سے انسان ان لطیف علوم کو حاصل کرتا ہے جن کو جو اس ظاہری سے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ خدا اور انسان کے تعلق کا مقام ہے اور اس کے جلال کا تخت گاہ۔ اسے جسم سے ایسا عجیب تعلق ہے کہ اسکی مثال اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی۔ وہ دماغ کی قوت متفکرہ اور دل کی قوت منفعلہ کے ذریعہ سے انسانی جسم کی ظاہری قوتوں پر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ اسبوجہ سے وہ اسقدر ظاہری حرکات سے متاثر نہیں ہوتی جسقدر کہ افکار اور جذبات سے۔ کیونکہ اسکا علاقہ زیادہ تر انہی دو جگہوں سے ہے۔ سائنس اب تک اس تعلق کو معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی جو روح اور قلب میں ہے۔ مگر صاحب تجربہ لوگ جانتے ہیں کہ روح کا قلب سے ایک باریک تعلق ہے جہاں دماغ کی طرف وہ تعلق بعض مخفی ذرائع سے اس طرح منتقل ہو جاتا ہے جس طرح کہ تیل بتی کے ذریعہ سے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اور دماغ کے اعصاب آگے اسے قبول کر کے اس قابل بناتے ہیں کہ اس میں سے ایسی روشنی پیدا ہو جسے لوگ دیکھ سکیں اور ایک حقیقت کا افسار کریں۔ یہ روح جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہیں باہر سے نہیں آتی۔ بلکہ رحم مادر میں جسم انسانی کی پرورش کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور درحقیقت جسم میں سے نکلا ہوا ایک خلاصہ ہے۔ اسکی مثال شراب کی سی ہے جس طرح جو یا انگور اور ایسی ہی چیزوں میں سے جب انکو خاص ترکیب سے سٹرایا جائے شراب نکل آتی ہے۔ اسی طرح جسم رحم مادری میں کچھ ایسی کیفیات سے گزرتا ہے کہ انہیں سے ایک لطیف جوہر نکل آتا ہے جسے روح کہتے ہیں۔ جب یہ جوہر جسم سے اپنا تعلق کامل کر لیتا ہے تو اسوقت انسانی قلب حرکت کرنے لگتا ہے اور انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ جسم سے نکلنے کے بعد اس جوہر کا وجود ایسا ہی مستقل ہوتا ہے جیسے شراب کا۔

غرض اسلام کے نزدیک روح مخلوق ہے۔ اور جسوقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسوقت وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی روح پیدا ہونے کے بعد ضائع نہیں جاتی۔ اس کے بعد اس کے سامنے ایک غیر منقطع زمانہ ہے جس حالت کو

موت کہتے ہیں وہ روح کے جسم سے الگ ہونے کا ہی نام ہے جس کا لازمی نتیجہ دل کی دھڑکن کا بند ہونا اور جسم انسانی کا بیکار ہو جانا ہے۔ اسلامی اصول کے مطابق روح اپنی طاقتوں کے اظہار کے لئے ہمیشہ جسم کی محتاج ہے۔ اور جب کبھی جسم اسکی طاقتوں کے اظہار کے ناقابل ہو جاتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ جسوقت جسم روح کو چھوڑتا ہے اسکا نام موت ہوتا ہے جس کے معنی بے حرکت ہو جانے کے ہیں پس جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا تو اسکے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ اُس کی روح اسکے جسم سے جدا ہو گئی۔ ورنہ روح فنا نہیں ہوتی بلکہ زندہ رہتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو قبول کرتا ہے اور اس کی طاقتوں پر یقین رکھتا ہے تو وہ یہ یقین ہی کب کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کارخانہ عالم اسی لئے بنایا ہے کہ انسان اس میں پیدا ہو کر کچھ دنوں کھاپی کر یا اس دنیا کے اسرار قدرت دریافت کر کے فنا ہو جائے، بیخیال کہ کوئی عاقل ہستی یہ تمام کارخانہ عالم یہ سوچ چاند ستارے، زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں اور قدرت کے باریک در باریک اسرار بنا کر اس پر ایک ایسے انسان کو پیدا کرے گی جو صرف ساٹھ بستر یا سو سال زندگی بسر کر کے فنا ہو جائیگا ایک ایسا خیال ہے جسے عقل دھکے دیتی ہے۔ انسان کے لئے اس قدر کائنات کا پیدا کرنا اور اس پر عقل کے ذریعے سے اسے حکم بخشنا چاہتا ہے کہ اس کے لئے اس محدود زندگی کے علاوہ کچھ اور مقصد بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو دائمی زندگی دی جائے۔ اور دائمی ترقیات کا راستہ اس کے لئے کھولا جائے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی پیدائش اور قدرت کے کارخانہ اور انسان کی طاقتوں کا ذکر فرما کر دریافت کرتا ہے کہ باوجود اس کے تم خیال کرتے ہو کہ صرف اسی دنیا کی زندگی ہے اور موت کے بعد کوئی اور حیات نہیں؟ پھر آخر میں سوال کرتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْتُمْكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (مومنون ع ۶) کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یونہی بطور کھیل کے پیدا کیا ہے؟ اور ایک دائمی زندگی کا سلسلہ اور دائمی ترقیات کا سلسلہ جو بعد الموت جاری ہو گا تمہارے لئے مقرر نہیں کیا؟ ایسا نہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ بلند شان والا ہے اور سچا بادشاہ ہے۔ وہ بلا غرض اور بلا حکمت کوئی کام نہیں کرتا۔ پھر وہ ایک ہی خدا ہے اور نہایت پاکیزہ

اور دلوں میں عزت پیدا کر دینے والی صفات کا مالک ہے۔ پس یہ خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے اس دنیا کو پیدا نہیں کیا۔ یا اس نے تو پیدا کیا ہے مگر اسکی کوئی اہم غرض نہیں رکھی۔

اس حقیقت کے اظہار کے بعد کہ اسلام کے نزدیک مرنے کے بعد بھی انسانی زندگی کا سلسلہ

جاری رہتا ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اس زندگی کی جو حقیقت ہمیں بتاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلا جہان کوئی نئی دنیا نہیں ہے بلکہ اسی دنیا کا تسلسل ہے۔ یہ نہیں کہ انسان مر کر کسی وقت تک مردہ پڑا رہیگا۔ اور پھر اسکو زندہ کر کے اس کی نیکی اور بدی کے مطابق اسکو کسی اچھی یا بُری جگہ میں رکھا جائیگا۔ بلکہ درحقیقت انسانی روح اپنی پیدائش کے ساتھ ہی ایسی طاقتوں کو لیکر آتی ہے کہ اس کے بعد اس کے لئے فنا حرام ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی صفت قیوم اسکو اپنے سایہ کے نیچے لے آتی ہے۔ اسوجہ سے وہ ہلاکت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔

پس موت ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کا نام ہے۔ پس زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور اس انتقال کی ضرورت قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو انسانی روح کامل ترقیات بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انسان کی پیدائش ایسے طریق پر لگئی ہے کہ جب کسی امر کا کامل انکشاف اسپر ہو جاتا تو پھر وہ غلط راستہ پر نہیں چلتا۔ اور کامل انکشاف کے بعد کسی ثواب کا ملنا بھی عقل کے خلاف ہے۔ ہم کسی کو اس لئے انعام نہیں دیتے کہ وہ سورج کو جب وہ نصف النہار پر ہوتا ہے مانتا ہے۔ یا رات اور دن کا قائل ہے۔ لیکن ہم مثلاً ایسے طالب علم کو جو امتحان میں بیٹھ کر باریک سوالوں کو حل کرتا ہو انعام دیتے ہیں۔ یا ایسے لوگوں کو جو باریک اسرار قدرت کو دریافت کرتے ہیں معزز اور مکرم سمجھتے ہیں اور انکے درجہ کو بلند کرتے ہیں پس انعام صرف خاص محنت اور پوشیدہ باتوں کے نکالنے پر ملتا ہے اور ایسے کاموں کے کرنے پر ملتا ہے جنہیں انسان کو ہمت اور قوی کام لینا پڑے لیکن اگر انسانی ترقیات کا درازہ اسی دنیا میں شروع ہو جاتا تو بعد میں انیموالی تسلیم ان لوگوں کو دیکھ کر جو اچھے کام کر کے بہت اعلیٰ ترقیات کو حاصل کر رہے ہوتے اور ان لوگوں کو دیکھ کر جو انبیاء کی مخالفت کیوجہ سے سخت آفات میں مبتلا ہوتے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی پر اور انبیاء کی سچائی پر ایسا یقین کر لیتیں کہ آئندہ ان کے لئے ابتلا اور امتحان کا کوئی موقع ہی نہ رہتا اور وہ مستحق بھی نہ رہتیں۔ پس یہ ضروری تھا کہ ایمان کو اور اس کے ثمرات کو ایک حد تک ظاہر کیا جائے اور ایک حد تک مخفی رکھا جائے تاکہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے لئے محنت کر رہے ہیں

اور وہ لوگ جو دنیا کی لذت میں انہماک کر نیا لے ہیں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں اور اپنی اپنی قابلیت اور قریاتی کے مطابق انعام یا سزا پائیں۔

غرض موت کی حکمت ان حالات کو انسان کی نظروں سے مخفی رکھتا ہے جو اس کے اعمال کے نتیجہ میں اس کو پیش آتے ہیں تاکہ وہ فکر اور غور اور عقل اور خشیت اللہ سے کام لیکر حقیقت تک پہنچے اور اس کی رُوح میں وہ آزاد قابلیت پیدا ہو جو صرف ایسی ہی کوشش کے نتیجہ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری غرض موت کی یہ ہے کہ انسانی رُوح ان قابلیتوں کو پیدا کر سکے جن کے بغیر اعلیٰ ترقیات حاصل نہیں ہو سکتیں۔ انسانی جسم ایسا کثیف ہے کہ دنیا کی لطیف چیزوں کا بھی مشاہدہ نہیں کر سکتا کچا یہ کہ اُن باریک طاقتوں کو دیکھ سکے جو اس دنیا کے مادے کی نسبت زیادہ لطیف مادوں سے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک قسم کے رُوحانی اجزاء سے بنا ہوا ہے پس رُوح کو جسم سے جدا کر کے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان لطیف امور پر واقع ہو جو اس کی بے انتہا ترقیات کے لئے ضروری ہیں۔ پس جب رُوح جسم سے جدا ہوتی ہے تو ایسی وقت وہ ایک اور شرک پر قدم مارنے لگتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس کو کسی خاص وقت تک کسی خاص کوٹھڑی میں بند کر کے رکھ پھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے امتحان کے نتیجہ کا انتظار کرے۔

و حقیقت یہ خیال عقلی ڈھکوسلوں کا نتیجہ ہے بعض لوگوں نے انسانی زندگی کو ایک امتحان سے تشبیہ دیکر اس کی پوری صورت بعد الموت کے حالات میں بھی پیدا کر دی۔ اور جس طرح امتحان کے بعد پرچوں کے دیکھنے تک ایک وقفہ ہوتا ہے۔ انسان کی موت کے بعد ایک وقفہ تجویز کیا ہے اور پھر ایک دن مقرر کیا ہے جس دن کہ ان پرچوں کا نتیجہ سُنا دیا جائیگا اور کوئی فیصلہ ہو جائیگا اور کوئی پاس لیکن گو یہ بات تو درست ہے کہ انسانی زندگی کو امتحان کے ایام سے بھی ایک مشابہت ہے مگر یہ درست نہیں کہ امتحان کی سب صورتیں اس پر منطبق ہوتی ہیں۔ اس کی مشابہت اس قدر انسانی طریقہ امتحان سے نہیں جس قدر کہ قانون قدرت کے ترقی بخش طریق عمل سے ہے۔

چنانچہ اسلام بعد الموت زندگی کو انسان کی ابتدائی زندگی سے تشبیہ دیتا ہے۔ یعنی جس طرح انسان نے نطفہ بلکہ نباتی اور حیوانی زندگی سے رحم مادر میں ترقی کی۔ اور پھر پیدا ہونے کے بعد ایک کمزوری کے زمانہ میں گزرا جس میں اس نے اس دنیا کے علوم اور عادات کو سیکھا۔

اسی طرح وہ مرنیکے بعد مختلف حالات میں سے گزرے گا چنانچہ قرآن کریم جو لفظ رحم کے متعلق استعمال فرماتا ہے وہی اس مقام اور اس حالت کے متعلق استعمال فرماتا ہے جس مقام اور جس حالت میں انسان بعد الموت رکھا جاتا ہے پس مرنیکے بعد انسانی روح کی پہلی حالت اس نطفہ کی طرح ہوتی ہے جو رحم مادر میں قرار پاتا ہے۔ اور ان اعمال کے مطابق جو دنیا میں انسان نے کئے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جس طرح رحم مادر میں بچہ نشو و نما پاتے پاتے ایک ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس میں سے ایک اور روح پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح انسانی روح مختلف حالات میں سے گزرتے گزرتے ایک ایسا تغیر پیدا کرتی ہے کہ اس کے اندر ایک اور روح جو اس دنیا کی زندگی کی روح سے بہت اعلیٰ اور ارفع اور زیادہ قوتیں اور تیز احساس رکھتی ہے پیدا ہو جاتی ہے اور پہلی روح اس کے لئے بمنزلہ جسم کے ہو جاتی ہے جس کے ذریعہ سے انسان ان امور کو جن کو انسان روحانی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا جسمانی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں جسم اپنی لطافت میں اس دنیا کی روح کی کسی کیفیت رکھتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک نئے تغیر کے ماتحت وہ اسی روح سے تیار ہوتا ہے۔

اس تغیر کے بعد ایک اور تغیر روح میں پیدا ہوتا ہے جسے اس دنیا کی چیزوں سے بچہ کی پیدائش کے واقعہ سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ وہ تغیر ہے جسے ”حشر اجساد“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں کہ زمانہ قبر میں انسان کی نئی زندگی کے مناسب حال جسم اور روح تیار ہو گئے ہیں جس طرح کہ رحم مادر میں جب بچہ کامل ہو جاتا ہے اور روح پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح گویا وہاں وہ اس حالت قبر سے باہر آ جائیگا۔

اس حشر اجساد کے بعد ایک وہ سر ازمانہ اسلام یوم حشر کا بتاتا ہے جسے بچپن کی عمر سے تشبیہ دینی چاہیے جس میں وہ اپنے علم اور اپنی عقل کو اپنی نئی زندگی کے لئے ترقی دیتا اور بڑھاتا ہے۔ اس زمانہ میں روحوں کی قوتیں اس زمانہ سے جو زمانہ مقبرہ کہلاتا ہے زیادہ نشو و نما یافتہ ہوتی ہیں مگر پھر بھی کامل نہیں ہوتیں۔ مگر اس دن کے اثرات اور تغیرات کے بعد وہ کامل ہو جاتی ہیں اور ان کی حالت اس بالغ بچہ کی طرح ہوتی ہے جو اب دنیا کی کیفیات کو پورے طور پر محسوس کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ اس حالت کمال کو آخری فیصلہ کے نام سے موسوم کرتے

ہیں جس کے بعد انسان اس آخری حالت کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے جسے جنت یا دوزخ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

ان تینوں زمانوں میں انسان اپنی روحانی حالت کے مطابق سکھ یا دکھ پاتا رہتا ہے۔ یعنی پہلی پیدائش کے زمانہ میں بھی جنت یا دوزخ کے دکھ یا سکھ اس کو اپنے احساسات کے مطابق پہنچتے رہتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی جو یوم حشر کہلاتا ہے اور بچپن کی عمر سے مشابہ ہے وہ دکھ یا سکھ جس سے اس نے اس دنیا میں مناسبت پیدا کر لی تھی پاتا رہتا ہے گو قبر کی حالت سے زیادہ۔ اور پھر آخر میں جب اس کی نئی پیدائش بالکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی آخری حالت اس دنیا کے جوان انسان کے مشابہ ہوتی ہے جس نے اپنے احساسات اور اوراکات کو کامل کر لیا اور اسے اس آخری اور دکھ یا سکھ کے کامل احساسات والی حالت کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے جسے جنت یا دوزخ کہتے ہیں۔

پس زندگی کا زمانہ کبھی ختم نہیں۔ جزا سزا میں کوئی وقفہ نہیں۔ صرف نئی حالتوں کے ساتھ مطابقت حاصل کرنے کے لئے روح کو دوا ایسے زمانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جو آخری اور مکمل حالت سے ادنیٰ درجہ کے ہیں لیکن اس نکتہ پہنچنے کے لئے ضروری ہیں۔ انسانی روح برابر ترقیات کی طرف قدم مارتی چلی جاتی ہے اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي النَّفْسِ هُمْ** **فَالْقَوَّاسُ السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** **فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا** **فَلَبِئْسَ مَثْوًى** **الْمُتَكَبِّرِينَ** (نحل ۴۲) **الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ** **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** (نحل ۴۱) وہ لوگ جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں درآسمان ایک وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ وہ لوگ فرشتوں کو صلح کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں ہاں تم بڑے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ جاؤ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اسمیں رہو۔ پس تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔ اور جن لوگوں کی

فرشتے اس حالت میں رُوح قبض کرینگے کہ وہ پاک ہونگے اور فرشتے انکو کہینگے تم پر سلامتی ہو۔ جاؤ اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما المقبر دو حصة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۶۹) ایک قبر جنت کا یا عقیقہ ہوتی ہے اور ایک قبر و زرخ کا گڑھا ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسانی رُوح برابر زندگی کی حالت میں رہتی ہے اور اس سڑک پر مرنیکے ساتھ ہی چل پڑتی ہے جو اس نے اپنے اعمال سے اپنے لئے تیار کی تھی۔

مذکورہ بالا حدیث میں جو قبر کا لفظ آیا ہے اس سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیو کہ اس سے وہ مٹی کی قبر مراد ہے جس میں جسم رکھا جاتا ہے۔ نہیں۔ بلکہ اس سے مراد وہ مقام ہے جہیں ارواح رہتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا، وَثَقَّ آمَاتُهُ فَاقْبَرَهُ (سورہ یس ع ۱) ہر انسان کو خدا تعالیٰ مار کر قبر میں ڈالتا ہے۔ اب یہ بات ظاہر ہو کہ ہر اک شخص قبر میں داخل نہیں کیا جاتا بلکہ بہت سے لوگ جلائے جاتے ہیں بعض کو جانور کھا جاتے ہیں بعض سمند میں غرق ہو جاتے ہیں پس اس قبر سے مراد وہ مقام ہے جہاں ارواح رہتی ہیں۔ نہ یہ قبر جہیں بیجان جسم پڑا ہوتا ہے۔ تا افتراق و تحلیل کے ابدی قانون کو اپنے اوپر پورا کرے +

تو اب عذابِ آخری جسمانی ہیں یا روحانی؟

اس امر کے بتانے کے بعد کہ اسلام انسانی رُوح کی مابعد الموت حالت کیا بتاتا ہے اب میں اس سوال کے متعلق اسلام کی تعلیم بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے جہان کی نعمتیں یا سزائیں جسمانی ہیں یا روحانی؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے نزدیک اگلے جہان کی کیفیات جسمانی ہی ہیں اور روحانی بھی۔ جسمانی تو وہ ان معنوں میں ہیں کہ رُوح انسانی معارفی کو کے اپنی ایک

جسم تیار کر لیگی۔ پس وہاں کی لذات اور تکالیف اسی طرح مری صورت میں پیش ہونگی جس طرح کہ اس دنیا میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور روحانی ان معنوں میں کہ وہ اس مادہ کی نہیں ہونگی جس مادہ کی کہ اس دنیا کی چیزیں ہیں اور یہ ہو بھی کب سکتا ہو کیونکہ اس دنیا میں روح کو دوسرے جہان میں منتقل تو اسی وجہ سے کیا گیا ہو کہ وہ ان لطیف طاقتوں کو حاصل کرے جنکے ذریعے وہ ان لطائف کو معلوم کر سکے جنکو یہ جسم معلوم نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہاں اسی قسم کے میوے اور اسی قسم کے دودھ اور اسی قسم کے شہد ہونے ہیں اور اسی قسم کی آگ اور اسی قسم کا دھواں ہونا ہے جیسے کہ اس دنیا میں ہے تو روح کو جسم سے جدا کر دینی کیا ضرورت تھی پھر تو چاہیے تھا کہ جسم ہی کے ساتھ اسکو اٹھا لیا جاتا اور جبکہ وہاں کا جسم بھی ہو تو روحانی حالت کے مشابہ ہے تو اس کی غذائیں دودھ اور شہد اور اس کی سزا آگ اور گرم پانی کس طرح بن سکتے ہیں کیا اسوقت انسانی روح یہاں کی آگ اور یہاں کے پانی اور یہاں کے میووں کو استعمال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعمال کر سکے گی۔

غرض یہ درست نہیں کہ مرنیکے بعد انسان اسی دنیا کی قسم کی چیزوں سے عذاب یا ثواب دیا جائیگا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں لطیف روحانی اجسام کے ساتھ بعض چیزیں پیش ہو کر انسان کے سامنے پیش ہونگی۔ بدوں کے سامنے سزا کی چیزیں اور نیکیوں کے سامنے نیکی کی چیزیں۔ کیونکہ زندگی کی حقیقت کامل طور پر محسوس نہیں ہو سکتی۔ جب تک لطیف چیز اپنی لطافت کے مطابق ایک جسم نہ رکھے۔ ہر اک روح ایک جسم کی محتاج ہو۔ اپنی روح کثیف جسم کی اور اعلیٰ روح لطیف جسم کی۔ پس چونکہ ارواح وہاں بھی ایک جسم رکھیں گی۔ یہ بات ضروری ہو کہ انکے سامنے چیزیں اسی طرح محسوسات خارجیہ کے ذریعے پیش ہوں جس طرح کہ اس دنیا میں پیش ہوتی ہیں مگر چونکہ وہ جسم روحانی ہونگے اور اس قسم کے نہیں ہونگے اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تمثیلات بھی اس دنیا کی چیزوں کے مقابلہ میں روحانی ہوں لیکن جس طرح اس دنیا میں علاوہ جسمانی کیفیتوں کے ایک روحانی کیفیات بھی ہوتی ہیں اسی طرح اس دنیا کی اس اعلیٰ اور نئی پیدا شدہ روح کے لئے اس دنیا کی روحانی حالتوں سے اعلیٰ روحانی حالتیں ہونگی۔ ثواب کی بھی اور عذاب کی بھی پس اگر جہان کی نعمتیں بھی اور

عذاب بھی جسمانی اور روحانی ہونگے۔ اسی طرح جس طرح اس دنیا میں دکھ اور کھ کی حالت جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن اس دنیا کی حالتیں اس دنیا کی حالتوں سے اعلیٰ ہونگی۔ وہاں کی جسمانی حالت یہاں کی روحانی حالت کے مشابہ ہوگی اور روحانی حالت بہت ہی ارفع اور اعلیٰ ہوگی۔

قرآن کریم بے شک بعد الموت حالات کے متعلق ستر کے نیچے اور سردی اور طوفان وغیرہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور انعام کے طور پر سایوں اور پانیوں اور دودھ اور شہد کا ذکر کرتا ہے۔ مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتا ہے **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ** بجز آءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سجده ۴۱) یعنی کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ اسکے لئے بسبب اس کے اعمال کے کس قسم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہتیار کیا گیا ہے؟ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر (مشکوٰۃ باب صفة الجنة ص ۴۹۵) نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سُنیں اور نہ انسان کا ذہن ان کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اب اگر وہاں اس دنیا کی نعمتیں ہونگی تو گو وہ کیسی ہی اعلیٰ ہوں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسان ان کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ پس یہ الفاظ جاتے ہیں کہ وہ نعمتیں بالکل ہی اور قسم کی ہیں اور اسی طرح وہاں کے عذاب بھی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جنتیوں کے سامنے جب جنت کے میوے رکھے جائیں گے تو وہ کہیں گے **هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِن قَبْلُ** یہ تو وہ نعمت ہے جو ہمیں پہلے دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس قول کے متعلق فرماتا ہے **وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا** وہ ملتی جلتی چیزیں دیئے جائیں گے یعنی وہ چیزیں دنیا کی سی چیزیں نہیں ہونگی مگر اپنی ظاہری شکلوں میں ان سے مشابہ ہونگی۔

اصل بات یہ ہے کہ روح کو جسم کی طرح جسمانی چیزوں کو استعمال نہیں کرتی لیکن جسم کے سرور سے حصہ ضرور لیتی ہے اور اسی طرح جسم کی تکالیف سے حصہ لیتی ہے پس چونکہ دنیاوی چیزوں سے وہ مانوس ہے اسکی خوشی اور اس کے رنج کو مکمل کر نیکے لئے وہاں کی چیزیں دنیاوی

چیزوں کی شکل میں متشکل ہونگی۔

قرآن کریم نے مابعد الموت کی روحانی حالتوں کے سمجھنے کے لئے ایک لطیف مثال دی ہے اس سے انسان اچھی طرح اس جہان کی کیفیت کو اس حد تک کہ اس دنیا کی قوتوں کے ساتھ سمجھ میں آسکتی ہے سمجھ سکتا ہے۔ فرماتا ہے **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** (ذمرع ۵) اللہ تعالیٰ روح قبض کرتا ہے لوگوں کی موت کے وقت اور جو نہیں مرتا اس کی زندگی پس روک رکھتا ہے اس روح کو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور واپس کر دیتا ہے دوسری کو ایک مدت مقررہ تک کیلئے۔ اس میں بہت سے نشانات ہیں اس قوم کے لئے جو فکر کرتی ہے۔ یعنی خواب کی حالت میں بھی روح کا تعلق جسم سے عارضی طور پر الگ ہوتا ہے اور اس پر انسان مابعد الموت حالت کا قیاس کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ علیحدگی عارضی ہوتی ہے اس لئے دماغ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے اور اس وجہ سے انسان ان کیفیتوں کو یاد رکھ سکتا ہے جو روح کو جسم سے علیحدگی کی وقت پیش آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ فکر کر نیوالے ہیں ان کیلئے اس میں بہت بڑے فوائد ہیں یعنی وہ اس کے ذریعہ سے روح کی کیفیت اور اس کے اعمال اور مابعد الموت کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔

اب خواب کی حالت پر غور کر کے دیکھو۔ اس میں گو جسم آرام سے سویا ہوا ہوتا ہے مگر انسان اپنے آپ کو دوسری شکلوں میں دیکھتا ہے اور مختلف جگہوں کی سیر کر لیتا ہے اور جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ جسم رکھتی ہیں۔ مگر ان کا جسم ویسا نہیں ہوتا جس قسم کا کہ ان مادی چیزوں کا۔ ہاں کبھی کبھی وہ جسم ایسا کامل ہو جاتا ہے کہ اس کے اتنا جسم پر بھی نمودار ہو جاتے ہیں اور جو حقائق تجربہ ہیں وہ اسے جانتے ہیں۔ سینے خود اس کا کئی بار مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں رونے میں تھا اور مجھے پیاس کی سخت تکلیف تھی۔ جب وہ تکلیف صدمے بڑھ گئی تو میں نے دعا کی اور میں نے دیکھا کہ مٹا ایک غنودگی کی حالت مجھ پر طاری ہوئی اوس ایک پیاس بجھانے والی چیز میرے منہ میں ڈال گئی۔ یہ کیفیت ایک سیکنڈ کی تھی اسکے بعد وہ حالت بدل گئی۔ اسی نے دیکھا کہ وہ پیاس

کی حالت بالکل جاتی رہی اور یوں معلوم ہوا کہ جس طرح خواب پانی پی لیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے بہت سے تجربات لکھے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے عین بیداری میں روحانی جسم کے ساتھ حضرت مسیح ناصری کو دیکھا ہے اور دیر تک ان کی مسیحیت کی خرابیوں اور انکی اصلاح کے متعلق گفتگوئیں کی ہیں۔ اور ایک دفعہ تو آپ نے انکے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا ہے۔ اب یہ باتیں ان لوگوں کو لئے جو ان علوم سے واقف نہیں ایک وہم اور دماغ کی خرابی سے زیادہ حقیقت نہیں سمجھتے مگر جو لوگ صاحب تجربہ ہیں اور روحانی علوم کے ماہر ہیں وہ ان کیفیتوں کو تو بالکل بھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میری مراد روحانی علوم سے اس جگہ دماغی کیفیات نہیں ہیں جو سمکریزم وغیرہ کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ بالکل الگ چیز ہیں اور ان کا روحانی حالتوں سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ روحانی حالتوں کی کیفیات ہی اور ہیں۔

غرض یہ کہ خواب کا عالم اور کشف کا عالم عالم اخروی کے لئے بطور مثال کے ہے۔ اور اس پر انسان اس عالم کا قیاس کر سکتا ہے جس طرح خواب میں سب چیزیں روحانی ہوتی ہیں۔ مگر پھر ایک جسم بھی رکھتی ہیں۔ اسی طرح اگلے جہان میں ہوگا کہ وہاں کی چیزیں جسم تو رکھیں گی لیکن وہ جسم روحانی ہوگا۔ اور انکے علاوہ ان سے اعلیٰ کیفیات خالص روحانی ہوں گی۔

قرآن کریم اس واقع کی حقیقت یہ بیان کرتا ہے کہ اسی دنیا کے اعمال متحمل ہو کر وہاں انسان کے سامنے آئیں گے۔ وہاں کا پانی نہیں ہوگا مگر اس دنیا کا عمل بر شریعت اور دودہ نہیں ہوگا مگر علم الہی جو اس دنیا میں حاصل کیا گیا تھا۔ اور میوے نہیں ہونگے مگر وہی لذت اور سرور جو خدا تعالیٰ کی اطاعت میں روح اس دنیا میں محسوس کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلَّ النَّاسِ اِلٰهُهُ طَعْنٌ لَا فِيْ عُنُقِهِ وَ يُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّتْلِقُہُ مَنْشُوْرًا ۚ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۚ كَفٰی بِنَفْسِكَ يَوْمَ عَلٰیكَ حٰسِبًا (نہی اسرائیل ۲۱) ہر ایک انسان کے ساتھ اس کے کل لگے چلے جاتے ہیں وہ کہیں اس سے جدا نہیں ہوتے۔ گو انکے اثرات مخفی ہوتے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم ان اعمال کو اس طرح کر دینگے گویا وہ ایک کتاب ہے جسے وہ کھول کر پڑھے۔ مناسب یہی اس وقت وہ اپنے اثرات کو ظاہر کر دینگے اور ایک ایک عمل جو انسان نے اس دنیا میں کیا وہ اپنا نتیجہ وہاں ظاہر کرے گا اور اس دنیا کی

زندگی کو اپنے مطابق ڈھالے گا۔ پھر فرماتا ہے ہم انسان سے کہیں گے اب اپنی یہ کتاب پڑھنا۔
یعنی ان اعمال کے مطابق ترقی یا تنزل حاصل کرو اور ان کا نتیجہ بھگت ہمیں تیرا حساب لینے
کی ضرورت نہیں۔ تیرا نفس خود تجھ سے حساب لیتا رہے گا۔ یعنی جو اثرات تیرے اعمال نے
پیدا کئے ہیں وہ تیرے لئے سزا کے طور پر بھی اور انعام کے طور پر بھی کافی ہیں۔ ہمیں کسی نئی سزا
اور جزا کے دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو یہ آیت کس وضاحت سے بتاتی ہے کہ اگلے جہان
کی نعمتیں اور سزائیں اسی دنیا کے اعمال کے تمثلات ہیں۔

ایک دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ اِنَّ الْاَبْرَادَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ
كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًاۗ اِنَّ عَيْنًا يَكُشْرِبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يَفْجَرُوْنَهَا تَفْجِيرًاۙ
(الدھر ۱۰)، نیک لوگ وہاں ایسے پیالوں سے پئیں گے جنکا اثر کافوری ہوگا یعنی وہ ناجائز
جوشوں کو دبانے والے ہونگے۔ ایسے چشموں سے وہ پیالے بھرے جائیں گے جو چشمے کہ موتوں
نے بڑی محنت سے پھوڑے ہیں یعنی دنیا میں جو عمل وہ کرتے رہے ہیں وہی بطور مثال
اس وقت چشموں کی صورت میں ظاہر ہونگے وہ کوئی الگ شے نہیں۔

اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِۦ اَعْمٰی قَهُوْۤا فِی الْاٰخِرَةِ
اَعْمٰی (بنی اسرائیل ۸۴) جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہوگا
یعنی جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہاں چونکہ یہی
روح بمنزلہ جسم کے ہوگی وہ اپنے آپ میں اندھوں کی قسم کی ایک کیفیت محسوس کرے گا۔

ایک اور جگہ فرماتا ہے وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَّہٗ مَعِیْشَةً
ضَنْکًا وَّ تَحْشُرًاۚ یَوْمَ الْقِیَمَةِۚ اَعْمٰیۗ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیْۤ اَعْمٰی وَّ
قَدْ کُنْتُ بَصِیْرًاۙ قَالَ کَذٰلِکَۙ اَتَتْکَ اٰیٰتُنَا فَنَسِیْتُمَاۚ وَکَذٰلِکَ
الْیَوْمَ تُنْشِیْ دُۡعَآءُۙ) ایسا شخص جو اس دنیا میں میری یاد کو بے پروا رہتا ہے اور

مجھے تلاش کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ ایسی زندگی بسر کرے گا جو اسکی روحانی طاقتوں کو بالکل
محدود کرتی چلی جائیگی۔ اور آخر نتیجہ یہ نکلیگا کہ اسکی روح جب اپنی طاقتوں کو مکمل کر لے گی اور وہ وقت
آئیگا جو دوسری روحانی زندگی کیلئے بمنزلہ پیدائش کے ہو تو وہ اندھا ہوگا۔ گویا نئی پیدائش میں

وہ اندھا ہی پیدا ہوگا۔ تب وہ گھبرا کر کہے گا کہ خدا یا یہ کیا ہوا؟ کہ میں تو اس دنیا میں سو جا کھاتا تھا اب تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح تو نے میرے کلام کو ترک کر دیا تھا پس میں نے بھی تجھے تیرے اعمال کے مطابق نتیجہ نکلنے کے لئے پھوٹا دیا۔ اس آیت کا ظاہر ہے کہ اگلے جہان کا اندھا پن اس دنیا کے روحانی اندھے پن کے سبب ہوگا۔

پس صاف ثابت ہے کہ اسلام کے نزدیک اگلے جہان کے تمام دکھ اور سکھ کے سامان کو ایک قسم کا جسم رکھیں گے مگر ہونگے اس دنیا کے اعمال کے ثمرات نہ کہ کوئی نئی چیز۔ یہی طور پر بھی جو چیزیں اگلے جہان کی بتائی ہیں ان سے یہی امر معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جنت میں ایک قسم کی شراب ملیگی۔ مگر فرماتا ہو کہ وہ شراب ایسی ہوگی کہ دل کو پاک کریگی۔ اب یہ امر ظاہر ہے کہ جسمانی چیز دل کو پاک نہیں کر سکتی۔ پس شراب مراد وہی محبت الہی ہے جو اس دنیا میں انسان کو خدا تعالیٰ سے حاصل تھی۔ وہی اگلے جہان میں شراب کی شکل میں دکھائی جائیگی جس طرح کہ خواب میں انسان روحانی حالتوں کو جسمانی شکلوں میں دیکھتا ہے۔ چنانچہ جب اس شراب انسان پئے گا تو چونکہ محبت الہی ہی اس شکل میں متحمل ہوگی کوئی مادی شراب نہ ہوگی اس لئے اس کے دل پاک ہونگے اور خدا کی محبت اور بھی بڑھے گی۔

خلاصہ کلام یہ کہ اسلام نے اگلے جہان کی نعمتوں اور اگلے جہان کی سزاؤں کو جہاں جسمانی قرار دیا ہے وہاں ان کو ساتھ ہی روحانی بھی قرار دیا ہے۔ اور حقیقت یہی کیفیت اصلی اور صحیح کیفیت ہے۔ جن لوگوں کو اصل حقیقت معلوم نہ تھی انہوں نے یا تو ان کو جسمانی ہی قرار دے دیا یا صرف قلبی کیفیات سمجھ لیا ہے حالانکہ دونوں امور عقل کے خلاف ہیں۔ نہ وہاں جسمانی چیزیں ہو سکتی ہیں اور نہ خالص قلبی احساسات اس غرض کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور نہ کوئی لطیف شے جو مخلوق ہو بغیر ایک اپنی نسبت کثیف جسم کے رہ سکتی اور اپنی طاقتوں کا اظہار کر سکتی ہے۔

اگلے جہان کے عذاب اور ثواب کہاں اور کس صورت میں ہونگے؟

ایک سوال یہ ہے کہ عالم آخرت کے عذاب اور عقاب کہاں ہونگے؟ اور کس صورت میں ہونگے؟ اس سوال کا جواب اسلام نہایت ہی لطیف پیرایہ میں دیتا ہے جس کے مقابل میں دوسرے ادیان بالکل خاموش ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوزخ و حقیقت اُن عذابوں کا نام ہے جو اس سبب کے ذریعہ سے محسوس ہونگے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ - لِكُلِّ بَابٍ مِنْهَا جُزْءٌ مَّقْشُورٌ۔ دوزخ کے سات دروازے ہونگے۔ اور ان سات دروازوں میں سے ہر اک میں سے دوزخی کا ایک حصہ گزرے گا لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم عذخی ہو یا جتنی ہر اک انسان کو مکمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ اس کے ٹکڑے کئے جائینگے۔ اس لئے سات دروازوں سے انسان کا ایک ایک ٹکڑا داخل ہونا و حقیقت اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ دوزخ کو سات حواس کے ذریعہ سے انسان محسوس کریگا پس گویا سات دروازوں کے ذریعہ سے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور ہر اک دروازہ میں سے اس کا ایک حصہ داخل ہوگا یعنی ایک حصہ بنیائی کے ذریعہ سے ایک حصہ شنوائی کے ذریعہ سے ایک حصہ قوت شامہ کے ذریعہ سے ایک حصہ قوت ذوق کے ذریعہ سے۔ ایک حصہ قوت لامسہ کے ذریعہ سے ایک حصہ قوت حاتمہ کے ذریعہ سے جسے سنس آف پتھر پتھر کہتے ہیں یعنی حس حرارت اور حس پرووت کے ذریعہ سے۔ اور ایک قوت فاعلیہ کے ذریعہ سے جسے مسکولر سنس کہتے ہیں ان سات ہی حسوں سے انسان تمام گناہ کرتا ہے۔ یا تو آنکھ کے ذریعہ سے گناہ کرتا ہے کہ یہ چیزوں کو دیکھتا ہے یا بیدی کی نگاہ ڈالتا ہے یا کان کے ذریعہ سے گناہ کرتا ہے کہ غیبتیں سنتا ہے فحش سنتا ہے۔ یا ناک کے ذریعہ سے گناہ کرتا ہے کہ جس چیز کو نہیں سونگھنا چاہیے تھا اسے سونگھتا ہے یا ذوق کے ذریعہ سے کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کو کھاتا ہے جو نہیں کھانی چاہیے تھیں۔ یا

لامسہ کے ذریعہ سے گناہ کرتا ہے کہ نرم بستر اور فرشوں کی خواہش اس کو بنی نوع انسان کے لئے مشقت اٹھانے میں روک ہوتی ہے۔ یا پھر گرمی اور سردی کے ڈر کے واسطے نیک کاموں میں سستی کرتا ہو اور پاستی اور غفلت کے سبب سے اپنے جسم کو تھکان سے بچانے کے لئے نیک کاموں کو ترک کر دیتا یا ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔

غرض سات ہی حواس ہیں جو انسان سے بدی کراتے ہیں اور یہی سات حواس انسان سے نیکیاں بھی کراتے ہیں پس جہنم کے سات دروازوں سے جن کے ذریعے جو انسان جہنم میں داخل ہوگا وہی سات حواس مراد ہیں جن کے واسطہ اور سبب انسان دنیا میں گناہ کرتا تھا۔ عالم آخرت میں یہی اس کے عذاب چکھانے کا موجب ہونگے۔ کیونکہ بوجہ بدی کی عادت ہونے کے ان سات جسمانی حواس کے مقابلہ میں سات روحانی حواس کمزور اور بیمار ہو جائیں گے۔ اور بیماری کی وجہ سے وہ اس دکھ اور عذاب کو محسوس کرینگے جو اگلے جہان میں غلط کاروں کے لئے مقرر ہے۔ چنانچہ ان ساتوں قسم کے عذاب کا قرآن کریم میں ذکر ہے رُویت کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُدُّونَ الْعَذَابَ كَاشٍ أُنْكَرِينَ اسوقت کا نظارہ اپنے ذہنوں میں لاسکیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے یعنی ایسے نظارے ان کو دکھائے جائیں گے جنکی وجہ سے انکو تکلیف معلوم ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سانپ اور بچھو اور اسی قسم کی اور چیزیں ان کو نظر آئیں گی۔

قوت سامعہ کے عذاب کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے إِذَا دَاخَلْتُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا (فرقان ۲۴) جب وہ دوزخ کے سامنے آئیں گے تو اسکی تیز آواز اور چیخ سیں گے یعنی اس کے شعلوں کی آواز نہایت ڈراؤنے طور پر کلنگی جو خود ایک عذاب ہوگی

قوت شامہ اور ذائقہ کے متعلق فرماتا ہے وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَّتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْنَعُهُ (ہٰجیم ۲۴) وہ گندے اور میلے پانی پینے کو دیئے جائیں گے جن کو بد مزے اور بو کے سبب سے وہ نگل نہیں سکیں گے۔

چھونے کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ

فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ (اعراف ۵۷) انکو اس جگہ بستر اور اوڑھنے بھی عذاب کے ہی ملیں گے
یعنی انکی قوت لامسہ بھی عذاب پار ہی ہوگی۔ اسی طرح فرماتا ہے وَ اِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا
ضَيِّقًا مُّقَرَّبَيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (فرقان ۴۲) جس وقت وہ جہنم میں ایک تنگ
جگہ پر ڈالے جائیں گے جگہ کو اس وقت ہلاکت کی دعا کریں گے۔

گرمی اور سردی کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے قَلِيلٌ ذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَ غَسَاقٌ
(ص۔ ۴۷) اس عذاب کو چکھو گرمی اور سردی کا عذاب۔

مسکور سنس کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے دُجُوهُ يَوْمَ يَذَخَا شَعَةً عَامِلَةً
نَاصِبَةً (غاشیہ ۸) اس دن کچھ نہ ذلیل ہونے کی محنت کریں گے اور ٹھکیں گے نتیجہ
کچھ نہ ملے گا۔

غرض کہ ساتوں حواس کے عذاب قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے مراد
انکے ساتوں روحانی حواس کے خراب ہو جانے سے ہے جس کے باعث وہ عذاب میں مبتلا ہو
چونکہ انہوں نے اس دنیا میں خدا کی نعمت یعنی حواس کو بے طور پر استعمال کیا تھا اس کا نتیجہ یہ
ہوگا کہ روحانی زندگی میں انکے حواس بالکل بیمار ہونگے اور ہر چیز ان کے لئے عذاب بن جائیگی
ابنی حواس کو جن لوگوں نے نیک طور پر استعمال کیا ہوگا انکے لئے وہ آرام کا موجب ہو جائیں گے
کیونکہ صحیح استعمال سے چیز کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ نیکو کاروں کے جو انعام قرآن کریم نے
بتائے ہیں وہ بھی ان ساتوں حواس سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہر حس کو لذت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ تندرست
ہوگی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ سورج کی خوشگوار روشنی جو آنکھوں کیلئے طراوت کا موجب ہوتی ہے
اور دل اس کے فرحت حاصل کرتا ہے۔ وہ بیمار آنکھ والے کیلئے کیسی تکلیف دہ ہوتی ہے اور وہ
اس کے کس قدر دکھ اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اسکو جلد نہ روکا جائے تو قریب ہوتا ہے
کہ بیمار کی آنکھ ہی ماری جائے یا وہ بیہوش ہو جائے۔ اسی طرح دیکھتے نہیں کہ وہ خوشگوار
اور خوبصورت آواز جو طبائع کیلئے نہایت سرور بخش ہوتی ہے۔ اس شخص کیلئے جسکے کانوں
میں نقص ہو یا سرور دہو کس قدر تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ وہی آواز جو بعض دوسروں کو
نئی زندگی بخشتی ہے وہ ایسے لوگوں کی جان کے لئے وبال اور ناقابل برداشت ہو جاتی ہے

پھر کیا نہیں دیکھتے کہ انہی کو اس کے نقص کی وجہ سے وہ ناک خوشبو سونگھنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے جب اسکی حس ذکی ہو جاتی ہے ہر خوشبو کو سونگھ کر تکلیف اٹھاتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں تو یہ نقص اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ عطر کی خوشبو سونگھتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خوشبو ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت ہی پھر کیا نہیں دیکھتے کہ منہ کا مزہ جو انسان کے لئے ایک بہت بڑا انعام ہے جب خراب ہو جاتا ہے تو پیٹھ کو کڑوا اور نگین کو سخت شور محسوس کر کے انسان کے لئے کس قدر تکلیف کا موجب ہو جاتا ہے اور ہر چیز کی لذت کو خراب کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک عذاب بنا دیتا ہے پھر کیا نہیں دیکھتے کہ جب س کی حس میں فرق پڑ جاتا ہے تو نرم گتے جو دوسروں کے لئے آرام کا باعث ہوتے ہیں ایسے شخص کو پتھر سے زیادہ سخت اور کانٹوں کے بچھونے معلوم ہوتے ہیں اور آدمی ان پر پڑا ٹوٹتا ہے۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ گرمی سردی کی حسوں میں جب نقص پیدا ہو جاتا ہے تو وہی سردی جو دوسرے لوگوں کے لئے راحت ہے رہی ہوتی ہے ایسے شخص کے لئے آگ بن جاتی ہے اور وہ اپنے اوپر سے کپڑے اتار اتار کر پھینک رہا ہوتا ہے اور یہی شکایت کرتا ہو کہ میں جل گیا۔ حالانکہ پاس کے لوگ سردی محسوس کرتے ہیں۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ گرمی کے موسم میں جسکی گرمی کی حس کو کسی بیماری کی وجہ سے صدمہ پہنچ جاتا ہے وہ سردی کے مائے کاٹینے لگتا ہے اور کپڑے اوڑھتا ہے۔ حالانکہ دوسرے لوگ برف کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پٹکے مچلتے ہیں۔ اسی طرح کیا نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کی حس عامہ خراب ہو جاتی ہے انکو وہی چلنا پھرنا جو دوسروں کے اندر نشاط پیدا کرتا ہے عذاب معلوم ہوتا ہے اور وہ قدم چلنے سے پاؤں پھول جاتے ہیں۔ غرض یہ سب نظارے اس دنیا میں موجود ہیں اور انسان ان نظاروں کے دوزخ کی کیفیت کو اچھی طرح معلوم کر سکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جس طرح نیکی ایک مستقل وجود کا نام ہے اور بدی اسکی غلط استعمال کا نام ہے۔ اسی طرح نیکائے الہی اصل ہیں اور عذاب اس خرابی کا نتیجہ ہے جو انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کا پھیلنا آسمان اور زمین کے برابر ہے تو

پھر دوزخ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ یہی حال جنت اور دوزخ کا ہے (حاکم) اب یہ مراد اس قول سے نہیں ہو سکتی کہ ایک زمانے میں سب لوگ دوزخ میں ہوئے اور ایک زمانے میں سب لوگ جنت میں۔ جس طرح کہ ایک وقت رات آتی ہے اور دوسرے وقت دن۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ رات بھی ساری دنیا پر آتی ہے اور دن بھی ساری دنیا پر چڑھتا ہے مگر وہ جو سوچ کے نیچے آجاتے ہیں ان کے لئے دنیا پر دن ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لئے رات۔ اسی طرح وہ لوگ جو خدا کے فضل کے نیچے آجائیں گے ان کے لئے وہ جگہ جنت ہو جائیگی دوسروں کے لئے دوزخ۔ پس تو لوگ خدا تعالیٰ کے فضل سے جو اس سبب درست کہتے ہوں گے وہ جنت کی لذتیں محسوس کریں گے اور جو لوگ ان جو اس کو خراب کر چکے ہوں گے ان کے لئے یہی نعمتیں عذاب اور سخت عذاب ہوں گی۔ نیک تو اسی قدر گرمی محسوس کریگا جو اس کے لئے خوشی کا موجب ہوگی لیکن بد ایسی شدید آگ محسوس کریگا کہ وہ اپنے شعلوں سے اس کو جھلس دیگی جس طرح ایک بیمار آگ دیکھتا ہے اور اس کی گرمی بھی محسوس کرتا ہے۔ نیک ٹھنڈے پانی کے مشابہ روحانی نعمتوں کو حاصل کریگا لیکن جب بد کو پانی ملیگا وہ اس کو ایسا سخت گرم پائے گا کہ اس کے منہ کو جھلس دے گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ہر شخص کیسے جنت اور دوزخ میں جگہ بنی ہوئی ہے، جو جنت میں جاتے ہیں وہ دوزخیوں کی جگہ لے لیتے ہیں اور جو دوزخ میں جاتے ہیں وہ جنتیوں کے حصہ کی جگہ بھی لے لیتے ہیں اس کے بھی یہی مراد ہے کہ جنتی سب احت کو لے لیتا ہے اور سزا یافتہ سب عذاب کو۔ یہ محاورہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تو نے بھی میرا حصہ لے لیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے متعلق فرماتا ہے: وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا ذُرِّيٌّهَا پھر فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا (مریم ۵۷) ہر ایک شخص دوزخ میں وارد ہوگا پھر ہم متقیوں کو اس کے عذاب سے بچا لیں گے۔ وارد بھی ہونگے اور بچیں گے بھی۔ اس کے بھی معنی ہیں کہ جنتی اپنے اپنے ہر اک چیز کو اپنے لئے راحت بنا لیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کہیگا تو دوزخ میں چھلانگ مارے گا جب وہ ہمیں کو دیکھا تو وہ اسے بالکل آرام دہ معلوم ہوگی۔ پس اگلے جہان کا ثواب اور عذاب ان کیفیات کا نام ہے جسے وہ روحانی جسم محسوس کریگا جو اگلی دنیا میں ملے گا۔ اور یہ کیفیات نتیجہ ہوں گی جو اس سبب کے صحیح یا غلط استعمال کا۔

ہاں ایک امر ہے اور وہ یہ کہ دوزخی لوگ اپنی جگہوں میں محصور ہونگے مگر جنتی آزاد ہونگے جس طرح بیمار بستر پر لٹایا جاتا ہے اور تندرست آزاد پھرتا ہے۔ کیونکہ دوزخ ایک قید خانہ ہے اور جنت ایک سیرگاہ۔ پس دوزخ ایک محدود مقام کا نام ہے اور جنت غیر محدود ہے۔ دوزخی اپنے علاقہ سے نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ ایک بیمار کی طرح بستر پر لٹایا ہوا ہے لیکن جنتی جہاں چاہے جائے اس کے لئے ہر مقام جنت ہے۔ اگر وہ اس مقام میں بھی داخل ہو تو دوزخیوں کیلئے آگ کا کام دیتا ہے تو اسے وہ بھی گھڑا ہی معلوم دیگا۔ مگر چونکہ دوزخی تکلیف میں ہونگے اور تکلیف کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اس لئے انکو ایک لطیف پردہ کے ذریعہ سے جنتیوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھا جائیگا۔ سوائے اس کے کہ وہ خود خواہش کر کے دیکھنا چاہیں تاکہ طبیعت پر تکلیف کی حالت دیکھ کر مدلل نہ آئے۔ اور جنتی ایک دوسرے کے مدارج سے بھی غافل رہینگے بلکہ ہر اپنی ہی حالت سے واقف ہوگا۔ ہاں جب خدا تعالیٰ چاہیگا کہ کسی کو ترقی دے تو وہ اسے اوپر کے شخص کے درجہ کی حالت سے آگاہ کر لیگا۔ اور جب اسکے دل میں تمنا پیدا ہوگی تو اس کو وہ درجہ مل جائے گا۔

کیا عذاب اور ثواب دائمی ہونگے؟

ایک سوال عالم آخرت کے متعلق یہ ہے کہ کیا عذاب اور ثواب دائمی ہیں؟ اسلام اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ جزلے نیک تو دائمی ہوں گے مگر عذاب دوزخ دائمی نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ سب انسان اس لئے پیدا کئے گئے ہیں تا خدا تعالیٰ کی صفات کا کامل مظہر بنیں۔ پس اگر کچھ لوگ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں پڑے جلتے رہیں تو وہ کامل مظہر کب اور کس طرح بنیں گے؟ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنت کی نعمتیں نہ کٹنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہوں گی مگر دوزخ کی سزاؤں کا یہ حال نہ ہوگا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے ماتحت اور اسکے فضل پر وہ آخر مٹا دی جائیں گی۔ کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ خدا کی رحمت اسکے غضب پر غالب ہے پس ایک عرصہ تک جب خدا کے غضب کو بدکار بھگت لینگے جو اس قدر لمبا عرصہ ہوگا کہ اسے انسانی

کمزوری کے لحاظ سے اُنہ کہہ سکتے ہیں۔ تب خدا کی رحمت جوش میں آجائیگی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ویأتی علی جھنمہ زمان یس فیہا الحدو نسیم الصبیا تحذک ابوابہا (تفسیر معالم التنزیل سورہ ہود۔ رکوع ۹) ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گی اور اس کے دروازوں کو ہوا ہلائے گی۔ یعنی کوئی شخص عذاب میں مبتلا نہیں رہے گا۔

اصل میں یہ خیال کہ دوزخی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اس حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ خدا عذاب کیوں دے گا؟ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اسلام کا دعویٰ ہے کہ انسان اپنی بد اعمالی سے خود عذاب پیدا کرتا ہے ورنہ خدا تعالیٰ رحم کر دیتا ہے وہ سزا دینا نہیں چاہتا۔ مگر چونکہ انسان اپنی روحانی قوتوں کو خراب کر لیتا ہے وہ ان انعامات کے محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوگا جو اگلے جہان میں ملیں گے۔ پس وہ عذاب چکھے گا مگر خدا تعالیٰ کے رحم نے ایک یہ قانون بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ بیماری میں ہی علاج نکل آتا ہے۔ پس جس طرح جسمانی بیماری کے علاج ہو جاتے ہیں اُن عذابوں سے جو انسان اگلے جہان میں محسوس کرے گا بدکاروں کی اصلاح ہو جائیگی اور وہ نحلے جنت کو محسوس کر نیچے قابل ہو جائیں گے۔ تب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائیگا اور خدا کی رحمت مکمل ہوگی اور انسان کی پیدائش کی غرض پوری ہوگی۔ اور انسان وہیں جا پہنچے گا جہاں کے لئے وہ پیدا کیا گیا تھا۔

کیا جنت میں عمل ہوگا یا عمل ختم ہو جائیگا؟

ایک اور اہم سوال ہے جس کا جواب دیئے بغیر مابعد الموت حالت کا بیان نامکمل رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ابدی زندگی میں انسان کیا کرتا ہے؟ کیا اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں؟ اور وہ اب ایک بوڑھے آدمی کی طرح کھانے پینے میں ہی مصروف رہتا ہے یا کچھ کرتا بھی ہے؟ اسلام اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ عمل ہی انسان کی زندگی ہے۔ عمل سے انسان کو الگ کر دینا گویا اس کی زندگی کو باطل کر دینا ہے۔ اور زندگی بلا عمل درحقیقت موت سے بدتر ہے۔ اگر

بے عمل کی زندگی بھی کوئی اچھی چیز ہوتی تو اس دنیا میں بھی آرام طلب لوگ سب سے بہتر سمجھے جاتے مگر جس شخص نے کام کی لذت دیکھی ہو وہ جانتا ہے کہ اصل لذت اور سرور کام کرنے اور ترقی کرنے میں ہو۔ خالی پیٹ بھرنا ایک مختل الحواس انسان کے لئے گوارا نہیں ہو مگر صبح الدماغ آدمی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ثَوْدُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَبِأَيِّمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ كُنَّا ثَوْدَنَا فَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (تحریم ۴۷) مومنوں کا نور بعد الموت ان کے آگے آگے چلیگا۔ اور دائیں بھی چلیگا اور کہتے جائیں گے کہ خدایا ہمارے نور کو مکمل کر۔ اور ہماری موجودہ کمزوریوں کو دُور کر۔ تو ہر اک چیز پر قادر ہے۔ یعنی برابر مومن آگے کو ترقی کرتا چلا جائیگا۔ اور نئے تہذیب و اسکو نظر آئیں گے جن کے حصول کے لئے وہ کوشش اور توجہ کرے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ** (الحجر ۴۷) مومنوں کو وہاں تھکان نہیں ہوگی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کام تو ہو گا مگر اس کے نتیجے میں تھکان اور ملال پیدا نہیں ہو گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي** (الحجر ۲۷) اے نفس! جو میری ذات سے متعلق مطمئن ہو گیا اور جس کے دل میں میری نسبت کوئی شک نہیں رہا۔ اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اس طرح کہ تو اپنے رب سے خوش ہے اور تیرا رب تجھ سے خوش ہو۔ پس اب تو میرے غلاموں میں داخل ہو جا۔ اور میرا غلام بن کر اس مقام میں داخل ہو جا۔ جو میرے سامنے کے نیچے آیا ہو ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کا اس مقام پر کامل پر تو پڑتا ہو۔ اس آیت کو ظاہر ہے کہ گو بندہ اس دنیا میں بھی کام کرتا ہو مگر اصل کام کا زمانہ بعد الموت کا ہے مومن کامل غلام اسی وقت بنتا ہو۔ کیونکہ اسی وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کا پورا موقع ملتا ہو۔ پس ہاں کام زیادہ ہو گا نہ کہ بند ہو جائے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **يُلَاحِظُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ** (مشکوٰۃ باب صفۃ الجنة ص ۴۹) جنت میں مومنوں کو نئی نئی تسبیحیں اور تحمیدیں الہام کی جائیں گی اس کے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ نئے الفاظ میں خدا کی تسبیح اور تحمید سکھائی جائے گی۔ کیونکہ یہ کام

تو انسان خود بھی کرتا رہتا ہے۔ بلکہ اس کے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی بڑائی پر ولالت کرنیوالی نئی صفات اس کو الہام سے بتائی جائیں تاکہ وہ کوشش کر کے ان صفات کا بھی مظاہرے شاید کسی کو یہ خیال گزے کہ نئی صفات کونسی ہونگی؟ کیا اب وہ صفات معلوم نہیں؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اسی قدر علم حاصل کر سکتا ہے بقدر کہ اس کے حواس اس کو سکھا سکتے ہیں اس لئے ہمارے موجودہ علم ہمارے حواس تک محدود ہیں۔ پس ان علموں کی نسبت یہی کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ حواس کو مد نظر رکھ کر یہ علوم کامل ہیں۔ مگر جب نئے حواس انسان حاصل کریں تو نئی صفات کے سمجھنے کی بھی اس کو توفیق ملیگی۔ اور خدا تعالیٰ چونکہ غیر محدود ہے انسان اس حصول علم اور معرفت میں ترقی کرتا رہیگا۔ اور نئی نئی صفات اس پر ظاہر ہونگی اور وہ ان کو اپنے نفس میں پیدا کرنے کے لئے کوشش کریگا۔ پس ہر نیا علم ایک نیا دور عمل جاری کرے گا اور اسی طرت ہوتا چلا جائیگا۔ اور روز بروز انسان کا یہ عرفان کہ خدا تعالیٰ غیر محدود ہے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ جنت بھی دار العمل ہے جس طرح یہ دنیا دار العمل ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ہر فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں تو انسان کو نیچے گرجانیکا اور فیل ہو جانیکا خطرہ رہتا ہے وہاں انسان اس خطرہ کو محفوظ ہو جائیگا۔ گویا یہ دنیا روحانی علوم میں ایک بدیہی نسبت رکھتی ہے جس میں فیل اور پاس دونوں ہی صورتیں ہیں لیکن وہ جہاں ایسا ہے جیسے کوئی شخص سب امتحان پاس کر کے تحقیقات علمی میں لگ جاتا ہے۔ محنت تو یہ شخص بھی کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ طالب علم کو زیادہ لیکن اس میں اور طالب علم میں یہ فرق ہے کہ اُسے فیل ہونیکا دہڑکا تھا لیکن اسے وہ دہڑکا نہیں۔

مذکورہ بالا بیان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام کے نزدیک جنت کی اصل خوشی اور اصل نعمت ترقی روحانی ہی ہے نہ کہ وہ مادی لذات جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جنت میں خدا کی رضا ہوگی۔ اور سب سے بڑی خوشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رویت الہی کی ہوگی۔

حاصل کلام یہ کہ ایک مسلمان کی جنت صحیح علم کے حصول اور پھر اس کے مطابق صحیح عمل کرنے اور ان دو کو کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا قرب اور اتصال حاصل کرنا نام ہے اور اس کے بڑا اور کوئی مقصد پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اب میں ان تمام سوالوں کے متعلق احمدیت کی تعلیم بیان کر چکا ہوں جن کے متعلق صحیح تعلیم بیان کرنا مذاہب کا کام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ غور اور فکر سے میری باتوں کی طرف متوجہ ہونگے وہ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس سے بہتر اور کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی اور خصوصاً اس کی یہ خوبی کہ یہ خدا تک علم انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ سب باتوں اور بحثوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ انسان دنیا میں کیوں پیدا آیا گیا؟ اسی لئے کہ وہ خدا سے ملے پس وہی مذاہب ہمارے کام کا ہے جو خدا سے ہمیں ملاتا ہے۔ نہ کہ وہ جو صرف باتوں سے ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے۔

مسح موعودؑ کی تعلیم کا اثر

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے بیان کر چکنے کے بعد میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کا اثر آپ کی جماعت پر کیا ہوا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خیالات موجودہ کا آئینہ نہ تھے بلکہ زمانہ کی رو اور اس کے میلان کے بالکل خلاف تعلیم لیکر آئے تھے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس زمانہ میں خیالات کی رو دو جہات کی طرف مائل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کوئی گہرا تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کو آزادی ملنی چاہیے۔ چنانچہ تمام جدید مذاہب اور قدیم مذاہب اپنے آپ کو اس رو کے مطابق بنا رہے ہیں اور عبادات کی حقیقت کو بدل کر یا ان میں کمی کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

دوسری رو اس زمانہ میں یہ چل رہی ہے کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ تمدنی بنیاد جو پچھلے کئی سو سال میں دنیا میں قائم ہوئی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ نہ اس لئے کہ وہ تمدن اعلیٰ اور اعلیٰ ہے بلکہ اس لئے کہ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں اور اب وہ اسکو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔ نئے اور پرانے سب مذاہب اپنی تعلیمات کو اس تمدن کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ اسکا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ سود۔ پردہ۔ کثرت ازدواج ایسے تمام امور کے متعلق تمام مذاہب اپنی پوزیشن کو صاف کر رہے

فکر میں ہیں۔ اور اپنی تعلیم کو رائج الوقت تمدنی خیالات کے مطابق بنارہے ہیں مگر بر خلاف تمام لوگوں کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تعلیم کی بنیاد قائلین مذہب پر رکھی ہے۔ اور رائج الوقت خیالات پر انکی بنیاد نہیں رکھی۔ پس آپ حقیقی معنوں میں **مصلح** تھے نہ کہ زمانہ کے مزے میں آنے کی مانند۔ کہ جو کچھ وہ بجانا چاہتا تھا آپ نے اسکو بلند آواز سے کہہ دیا۔ آپ نے زمانہ کی دونوں موجوں کا مقابلہ کیا۔ مذہبی آزادی کا بھی اور تمدنی غلامی کا بھی۔ آپ نے نہ تو عبادات میں کمی کی نہ انکو اڑایا۔ بلکہ آپ نے اسلام کے قدیم حکم کی طرف دنیا کو توجہ دلائی اور عبادات کی حقیقت کو لوگوں پر ظاہر کیا۔ اور انکے دلوں میں عبادت کا سچا جوش پیدا کر کے خدا تعالیٰ سے ان کے تعلق کو مضبوط کیا۔ نہ صرف فرض نمازوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی بلکہ نوافل پر کاربند ہونے کی بھی رغبت دلائی۔ کیونکہ عبادت چٹی نہیں بلکہ ترقیات روحانی کا ذریعہ ہیں۔ رونے جو اس زمانہ میں دوسرے مذاہب کے تو بالکل مفقود ہو گئے تھے مسلمانوں میں سے بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں ان کا بالکل رواج نہ رہا تھا۔ آپ نے انکی ضرورت کو بھی دعائی اور جسمانی دلائل سے ثابت کیا۔ اور ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی۔ اسی طرح ذکر سچ اور قربانی کی حقیقت کو روشن کر کے ان پر کاربند ہونے کی تعلیم دی۔

تمدنی غلامی سے بھی آپ نے لوگوں کو چھڑایا اور اس بھیڑ چال کی غلطی ان پر ظاہر کی جس میں وہ مبتلا رہتے۔ اور اسلامی تمدنی تعلیم کی خوبی کو ظاہر کیا۔ سود کی بُرائی کو ظاہر کیا۔ پردہ کی خوبیوں کو واضح کیا۔ کثرت ازدواج کی ضرورت کو ثابت کیا۔ طلاق کی اہمیت کو بیان کیا۔ غرض وہ مسائل جن کے متعلق لوگ زمانہ کی رو کو دیکھ کر بول نہیں سکتے تھے ان کے متعلق علما اعلان اسلامی تعلیم کو پیش کیا اور زمانہ کے خیالات کی پرواہ نہیں کی۔

میں آجنگہ ان پرانے دساوس اور شبہات کا جو غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں رائج تھے اور جن کا آپ نے مقابلہ کیا **جگہ** ذکر نہیں کرتا۔ کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ خود ان کی اصلاح کر رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تعلیم کا جو آپ نے زمانہ کی رو کے خلاف دی پائثر ہوا کہ لاکھوں آدمی جو زمانہ کی رو میں بہے جاتے تھے انکو ہوش آگئی اور وہ کھڑے ہو گئے۔ اور انہوں نے سوچا اور اسلامی تعلیم کو سب تعلیموں سے افضل پایا۔ وہ لوگ جو پہلے دہریت اور

مادہ پرستی کا شکار تھے جو خدا تعالیٰ کی عبادت تو کیا نہ تھی اس کے وجود کے ہی منکر ہو رہے تھے انکو آپؐ نے تہجد گزار اور ذکر بنا دیا۔ انکے دماغ مغربی تعلیم سے روشن ہیں اور ان کے فکر جدید فکر پر محتوی مگر ان کے دل محبت الہی سے لبریز ہیں اور ان کے ماتھے خدا تعالیٰ کے حضور میں جھکے رہتے ہیں رات اور دن وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرتے ہیں اور باوجود اعلیٰ درجہ کی تعلیم کے وہ دین کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔

تمدن کی غلامی سے بھی آپؐ نے بہت سے لوگوں کو چھڑا کر عقل کے حریت خیز میدان میں لا کھڑا کیا ہے۔ باوجود زمانہ کی مخالفت کے آپؐ کی جماعت تمدنی اصلاح میں مشغول ہے اور اس کی عمارت کو طلب فرحت اور عیاشی کی بنیادوں سے ہٹا کر اصلاح اور عفت اور اخلاق پر کھڑا کر رہا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مذہبی دیوانگی پیدا نہیں کی اور نہ مذہب کو اپنی ذات کی محبت کے گرد لپیٹ کر لوگوں کی توجہ کو ایک ہی نقطہ پر جمع کر دیا ہے جیسا کہ ان لوگوں کا قاعدہ ہے جو باقی نیک خصلتوں کو نظر انداز کر کے صرف قربانی اور ایثار کا مادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ آپؐ نے ہر اک چیز کو اس کے مرتبہ کے مطابق پیش کیا ہے اور انسانی عقل کو ہر ممکن طریق سے زندہ رکھنے کی بلکہ ترقی دینے کی کوشش کی ہے مگر باوجود اس کے آپؐ کی جماعت میں یہ مادہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال خدا تعالیٰ کے راستہ میں قربان کرنے کیلئے تیار رہتے ہیں۔ انکی مثال صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ حُبَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ (احزاب ۷) ان میں سے بعض نے اپنے ارادہ کو پورا کر دیا اور حسد کی راہ میں جان دیدی ہے۔ اور بعض اس وقت کے منتظر ہیں چنانچہ افغانستان میں دو موقعے احمدیوں کو جان قربان کرنے کے ملے ہیں جنہیں انہوں نے نہایت ثبات سے جانیں دی ہیں۔ دو موقعوں سے میری مراد یہ ہے کہ جن دو موقعوں پر انکو کہا گیا ہے کہ تم توبہ کر لو۔ مگر انہوں نے توبہ نہیں کی ورنہ احمدیت کی وجہ سے مارے تو وہاں کتنی آدمی گئے ہیں جنکی تعداد دس سے کم نہوگی۔

ان آدمیوں میں سے زیادہ اہم شہادت سید عبد اللطیف صاحب کی ہے۔ آپؐ

افغانستان کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ کو ایسا درجہ حاصل تھا کہ امیر حبیب اللہ خان صاحب کی تاجپوشی کی رسم آپ ہی نے ادا کی تھی۔ آپ کو جب سلسلہ احمدیہ کی خبر ملی تو آپ نے کتب سلسلہ سنگوا کر پڑھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور حج کی نیت سے افغانستان سے امیر سے اجازت لی اور راستہ میں قادیان بھی ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ قادیان آکر ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اب آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ یہاں رہ کر دین کی معلومات بڑھانی چاہئیں۔ چنانچہ وہ یہیں ٹھہر گئے۔ اور کئی مہینے ٹھہر کر واپس وطن گئے۔ اور جاتی دفعہ کہہ گئے کہ میرا ملک مجھے بلاتا ہے تا اپنے خون سے اسکی اصلاح کا راستہ کھولوں۔ اور میں اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی دیکھتا ہوں۔ ملک میں جاتے ہی امیر نے طلب کیا۔ اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ احمدی ہو گئے ہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ اس پر بہت بڑی بحث کے بعد علماء کے فتویٰ کے ماتحت ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا۔ بار بار امیر نے بلا کر انکو توبہ کی تحریک کی مگر انہوں نے انکار کیا۔ اور آخر انکو زمین میں گڑھا کھود کر آدھا دفن کیا گیا۔ اور امیر خود مع لشکر میدان میں آیا اور شہر کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے اور سنگسار کرنے کی تجویز ہوئی آخری وقت میں امیر پھر ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ صاحبزادہ صاحب! اب بھی موقع ہے آپ اپنے عقیدہ سے توبہ کر لیں مگر انہوں نے جواب دیا کہ توبہ کس بات سے؟ میں نے حق کو پایا ہے اور میں اسکو نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھو کہ میرے مرنے کے بعد پہلی جمعرات کو قیامت آجائیگی اور میں جی اٹھوں گا۔ جب امیر مایوس ہو گیا تو اس نے واپس آکر سید الشہداء رحمہ پر پتھر پھینکا اور چاروں طرف سے لوگوں نے پتھر پھینکنے شروع کئے مگر صاحبزادہ صاحب رحمہ استقلال سے کھڑے رہے یہاں تک کہ پتھروں کی ضربوں سے انکا سر پاش پاش ہو گیا اور گردن جھٹک گئی۔ ظالم برابر پتھر مارتے... چلے گئے حتیٰ کہ سر تک پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر جمع ہو گیا۔ اور اس صادق مومن کی پاکیزہ روح اپنے پیدا کرنے والے سے جا ملی۔ تب لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے مگر انکی لاش پر پہرہ مقرر کر دیا گیا تا کوئی شخص انکو دفن نہ کر دے۔ مگر خدا کا بدلہ نزدیک تھا۔ وہ قیامت جس کی انہوں نے خبر دی تھی اچانک آگئی۔ اور پہلی جمعرات کو غیر معمولی طوفانِ غلات وقوع اور غلات پھلے تجربہ کے کابل میں سخت ہیضہ پھوٹا۔ اور سخت موت پڑی جس سے

شاہی خاندان میں سے بھی بعض جانوں کا نقصان ہوا۔ ان واقعات کو ایک بے تعلق انگریز انجینئر مسٹر مارٹن دی انجینئر ان چیف افغانستان نے اپنی کتاب "انڈروی اسیولوٹ امیر" میں نہایت سادگی سے بیان کیا ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ گو بوجہ سلسلہ سے ناواقفیت کے بعض باتیں انہوں نے غلط لکھ دی ہیں مگر پھر بھی انکی تحریر نہایت مؤثر ہے خصوصاً اس صورت میں کہ ایک بے تعلق آدمی کی لکھی ہوئی ہے۔

صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب نے پہلے ان کے شاگرد مولوی عبدالرحمن صاحب کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا تھا انکا جرم بھی یہی تھا کہ وہ سلسلہ احمدیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دو قتلوں کے علاوہ حکومت کی طرف سے ہوئے ہیں لوگوں نے کئی احمدی قتل کئے ہیں چنانچہ پچھلے ماہ میں دو احمدیوں کو لوگوں نے مار دیا ہے۔ علاوہ قتل کے دوسری تکالیف تو ہمیشہ ہی احمدیوں کو پہنچائی جاتی ہیں جنہیں وہ نہایت بہادری سے برداشت کرتے ہیں چنانچہ اسی سال کے دوران میں خوست کے علاقہ میں جو بغاوت ہوئی ہے اسکی جب باغیوں نے ہزیمت جیٹی دی امیر کی افواج کے خلاف کچھ زور چلتا ہوا نہ دیکھا تو احمدیوں کے دو گاؤں جلا دیئے۔ اور یہاں یہ کیا کہ یہ لوگ امیر کو درغلالتے ہیں۔ سال میں دو تین دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ عوام بعض متعصب مقامی افسروں کو ملا کر جس جس احمدی پر زور چاہے اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ اور بعض کو منہ کالا کر کے گھسے پر سوار کر کے شہر میں پھرتے ہیں۔ بعض کو مارتے ہیں۔ بعض کو قید میں ڈال دیتے ہیں اور جرمانہ وصول کر کے چھوڑتے ہیں مگر باوجود اس کے کہ پچیس سال سے احمدی یہ مصائب برداشت کرتے چلے آئے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے انکے ایمان متزلزل نہیں ہیں بلکہ وہ ترقی کر رہے ہیں۔

یہ امر جذبہ شکر کے خلاف ہو گا اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہزیمت جیٹی امیران احمدیہ جب سے سلطنت افغانستان پر ٹکمن ہوئے ہیں انہوں نے ان منظم کو بالکل مٹا دیا ہے جو احمدیوں کے خلاف حکومت کی طرف سے ہوتے تھے۔ اور گو بوجہ اس کے کہ ابھی افغانستان انتظام و درستی کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہے وہ انکے لئے حقیقی امن قائم کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ مگر ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ افغانستان اسی انصاف کی

روح کے ساتھ کام کرتی رہی تو کچھ عرصہ تک افغانستان میں احمدیوں کے لئے گورنمنٹ کے علاوہ حکام مقامی اور رعایا سے بھی امن ہو جائیگا۔

یہ تو افغانستان کے لوگوں کی قربانی ہے مگر ہندوستان کے احمدیوں کا حال کم نہیں۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت ہے اس لئے لوگ یوں تو مار نہیں سکتے مگر جھوٹ اور فریب سے ہر جگہ احمدیوں کو تکلیف دیکھاتی ہے۔ اور وہ سب تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ قتل بیشک ایک بڑا ابتلا ہے لیکن مبرا ذما مصیبت وہ ہے جو آہستہ آہستہ آتی ہے۔ ہندوستان کے احمدیوں کو اس سے حصہ ملا ہے۔ بلکہ نوے فیصدی احمدی ان حالات میں سے گزرتے ہیں۔ ہیں جن کے جسم ان نشانوں سے پُر ہیں جو انکو احمدیت لکھ قبول کر کے ماریں کھا کر لگے ہیں۔ بہت سے لوگ گھروں سے نکالے گئے بعض چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین نے نکال دیا مگر ثابت قدم ہے۔ بعض دفعہ ایک گاؤں میں ایک ہی احمدی ہوتا ہے اور سب لوگ اس کو ملکر مارتے ہیں۔ پھر پولیس کی تفتیش پر کوئی اس کی تائید میں گواہی دینے والا نہیں ہوتا۔ کئی جگہوں پر قبرستانوں میں احمدیوں کو مردے دفن نہیں کرنے دیتے بعض جگہ لاشیں لوگوں نے باہر نکال کر پھینک دیں۔ گرمیوں کے دنوں میں کوڑوں سے پانی لینے سے روک دیا۔ اور کئی کئی دن اس شدید گرمی میں کہ پارہ حرارت ایک سو پندرہ تک سایہ میں ہو جاتا ہے بڑوں اور بچوں کو بیا سار ہنا پڑا۔ کئی جگہ انکی دوکانوں سے سودا نہیں لیا جاتا اور انکے کھیت پر باد کر دئے جاتے ہیں۔ ان کے لیکچروں اور وعظوں کے موقعوں پر پتھر ملے جاتے ہیں۔ شور کیا جاتا ہے۔ کئی جگہ ان کی بیویوں کو ان سے جبراً چھین کر انکا دوسری جگہ نکاح کر دیا گیا ہے۔ بچوں کو والد سے جدا کر لیا گیا ہے۔ عورتوں کو ان کے خاوندوں نے مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں چونکہ دوسرے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان میں بھی احمدیوں کو دق کیا جاتا ہے اور ہمیشہ وہ مصائب میں مبتلا رہتے ہیں۔ وکلاء اور ڈاکٹروں کا بھی جہاں بس چلتا ہے بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ عام پیشہ وروں کا تو حال ہی ناقابل بیان ہے۔ انکو تو سخت تکلیف دیکھاتی ہے۔ حتیٰ کہ سینکڑوں ہیں جو غیر احمدی ہونیکلی حالت میں اچھے آسودہ حال تھے مگر آج وہ نان شبینہ کے محتاج ہیں مگر حضرت مسیح موعودؑ نے کچھ ایسی روح اس جماعت میں پھونک دی ہے کہ وہ دلیری سے ان مصائب کو برداشت کرتی ہو

مگر اپنے ایاں کو نہ چھوڑتی ہے نہ چھپاتی ہے بلکہ علی الاعلان اسکو ظاہر کرتی رہتی ہے۔ اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اعلیٰ نمونہ دکھاتی رہتی ہے۔

احمدی افراد اپنے لباس و اطوار میں دوسرے لوگوں سے جدا نہیں ہیں مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم نے ان پر کچھ ایسا اثر کیا ہے کہ باوجود لباس وغیرہ میں تغیر نہ ہونیکے عام طور پر لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی وجہ ان کے وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کے ذریعہ سے وہ دوسروں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ان کی زبانوں کا گالیوں اور فحش باتوں سے پاک ہونا ان کا دوسروں کی خاطر تکلیف اٹھانا اور ایثار سے کام لینا انکا دھوکے اور فریب سے بچنا یہ ان کو ہر مجلس میں ممتاز کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور وہ آدمی بھی جو احمدی کیرکٹر سے واقف ہو لیکن ایک احمدی کا ذاتی واقعہ نہوا سے ریل یا جلسہ یا دوسری اجتماع کی جگہوں میں پہچان لیتا ہے۔

جاہل سے جاہل احمدی بھی کہیں نظر آئے تو اس کی عقل تیز اور اس کی بحث کی قابلیت غیر معمولی نظر آئیگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم نے اس جماعت کے بنانے میں عظیم الشان معجزہ دکھایا ہے کہ ایک طرف تو احمدی آپ کی تعلیم کے ماتحت اس انتہائی بے دینی اور بے پرواہی کو چھوڑ کر دنیا میں نظر آتی تھی خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے کلام کی محبت میں ہر شے نظر آتا ہے۔ وہ اپنے وجود کو اب صرف ایک آئینہ سمجھتا ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات کے انعکاس کے لئے بنایا گیا تھا۔ اسکا دن اور اس کی رات خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں صرف ہوتے ہیں۔ وہ اس دنیوی مقابلہ کے زمانہ میں اپنے کاموں کا ہرج کر کے روحانی فیوض کے حصول میں مشغول نظر آتا ہے۔ مگر دوسری طرف اسی تعلیم کے اثر سے وہ دنیا کے سخت ترین معقولی لوگوں میں سے ہے۔ وہ کسی بات کو بلا دلیل ماننے کے لئے تیار نہیں۔ ہر اک بات کو دلیل سے مانتا ہے اور دلیل سے منوانا چاہتا ہے۔ وہ علوم جدیدہ کا دشمن نہیں بلکہ ان کا مؤید ہے۔ اور انکو دین کا مخالف نہیں بلکہ دین کا خادم سمجھتا ہے۔ غرض وہ ہر بات میں اپنی حریت کو قائم رکھتا ہے۔ وہ نہ اپنے باپ دادوں کی سنی سنائی بات کو مانتا ہے اور نہ ہر مدعی علم کے دعوے کو تسلیم کر لیتا ہے اور ہر جدید بات پر فدا ہو جاتا ہے بلکہ ہر بات کو علم اور عقل سے موازنہ کر کے دیکھتا ہے۔ اور ہر اک حقیقت کو اسی مقام پر رکھتا ہے جو اسے خدا تعالیٰ نے بخشا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عجیب اثر اپنی جماعت میں یہ پیدا کر دیا ہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ علم حاصل کرنے میں دوسرے لوگوں سے غیر معمولی طور پر بڑھ گئے ہیں۔ ہندوستان کی دوسری آبادی کی نسبت اس جماعت کے لوگ تعلیمی نسبت میں بہت زیادہ ہیں حالانکہ بوجہ غربت مدارس کا کوئی الگ انتظام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ میں جنہوں نے بڑھاپے میں تعلیم حاصل کی ہے عورتوں میں تعلیم کا استقدر چرچا ہے کہ قادیان کے بہت سے گھر مدرسے معلوم ہوتے ہیں۔ سترستہ برس کی عورتیں قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ ہر عمر کے لوگوں کا ایک جگہ نامزدوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی قادیان میں لگا رہتا ہے جو مختلف صوبوں سے اور ملکوں سے قادیان میں تعلیم دین حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں۔ غرض دنیا میں اگر کہیں مغرب و مشرق جمع نظر آتے ہیں تو وہ قادیان ہی ہے۔ کیونکہ دوسری جگہوں میں اگر مغربی تعلیم ہے تو دین جو مشرق سے پیدا ہوا ہے نادر ہے۔ اور اگر دین ہے تو علوم جدیدہ سے بے پروا ہی ہے جنکا سرچشما کل مغرب ہے لیکن احمدی جماعت اور خصوصاً قادیان میں جو مرکز سلسلہ ہے یہ دونوں چیزیں اکٹھی نظر آتی ہیں۔ یہاں باوجود مسٹر کیلنگ کے مخالف دعویٰ کے مغرب و مشرق اکٹھے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو علوم جدیدہ کی تحصیل اور ان میں ترقی کرنیکا جوش ہے اور دوسری طرف مذہب کا اخلاص اور اس کی تعلیمات پر یقین اس درجہ پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کے لئے جان اور مال اور وطن کی قربانی ایک حقیر شے نظر آتی ہے۔ اور مذہب کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو اس کی اصل شکل اور صورت میں احتیاط سے پورا کیا جاتا ہے۔

احمدیوں میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی اور انکو ناجائز قیود سے آزاد کرنیکا بھی خاص خیال پایا جاتا ہے مگر باوجود اس کے وہ مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ ان میں مذہبی رواداری تمام اقوام سے زیادہ ہے۔ وہ ان جھگڑوں کو جو بعض مذہبی رسوم کی ادائیگی کے متعلق مختلف اقوام ہند میں ہوتے رہتے ہیں بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی مساجد میں سخت ترین دشمنان اسلام کو بولنے کا موقع دیدیتے ہیں۔ اور ان کی باتیں سنتے اور اپنی سناتے ہیں۔

ایک عظیم الشان تبدیلی جو احمدی جماعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا کر دی

ہے۔ وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا احساس ہے۔ ہر اک احمدی اپنے مال کو خدا تعالیٰ کی امانت خیال کرتا ہے۔ جو لوگ سلسلہ کی تربیت کے نیچے آچکے ہیں وہ ماہوار سو لکھواں حصہ دینی کاموں کے لئے بطور چندہ دیتے ہیں۔ اس چندہ کے علاوہ خاص چندوں میں بھی ان کو حصہ لینا پڑتا ہے۔ جن کو اگر جمع کر دیا جائے تو ہر اک احمدی جو سلسلہ تربیت کے نیچے آچکا ہے اپنے اپنے اخلاص کے مطابق اپنی آمد کے تیسرے حصہ سے دسویں حصہ تک چندہ میں دیتا ہے۔ اور یہ ان کی قربانی لوگوں کی نظروں میں ایسی عجیب ہے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جماعت بڑی امیر ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کو گورنمنٹ مدد دیتی ہے۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ نہ مدد دیتی ہے نہ دیسکتی ہے۔ اور ہماری جماعت نہایت ہی غریب ہے۔ اور شاید اس سے غریب اور کوئی جماعت ہندوستان میں نہیں۔ مگر ہم میں سے ہر اک اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دنیا کی دینی۔ اخلاقی اور علمی ضرورتوں کی اصلاح کے لئے اس قدر چندہ دیتا ہے کہ دوسری اقوام میں اس سے دس گنی آمدنی والے لوگ بھی اس قدر روپیہ بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لئے خرچ نہیں کرتے۔ اور اس قربانی میں ان کی عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ایشار سے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے پردے پر ایسی عورتیں بھی ہیں۔ جو زیور اور کپڑے کے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے جیتی ہیں۔ چپٹا نیچے پچھلے سال میں نے جرمن میں مسجد بنانے کی تحریک کی۔ اور صرف عورتوں سے چندہ طلب کیا۔ اور میں نے دیکھا کہ بیسیوں عورتوں نے اپنے زیور اور اپنے اعلیٰ کپڑے تک فروخت کر کے اس کام کیلئے دیدئے۔ اور جس قدر رقم ان سے طلب کی گئی تھی۔ اس سے دگنے سے بھی زیادہ چندہ جمع کر دیا +

غرض سلسلہ احمدیہ کا اثر افراد سلسلہ پر ایسا ہوا اور ایسا نمایاں ہے کہ اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ چنانچہ سلسلہ کے اشد ترین دشمن بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر وہ اس تغیر کو اس پردہ کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ دکھانے کے لئے اور منافقت سے ہے۔ مگر کیسی مبارک یہ منافقت ہے جس نے بیماروں کو

چنگا کر دیا ہے۔ اور مردے زندہ کر دئے ہیں۔ کاشش! یہ منافقت دنیا کے ہر گوشہ میں نظر آتی۔

سلسلہ احمدیہ کا جو اثر اس کے افراد پر ہے اس کو اجمالی طور پر بیان کرنے کے بعد میں اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اور تمام بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ :-

اے بھائیو اور بہنو! خدا نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے تاہم اس کے جلال کے منظر ہوں۔ اور تا اس کی صفات کو اپنے اندر جذب کریں۔ جب تک ہم اس مقصد کو پورا نہ کریں ہم ہرگز کامیاب نہیں کہلا سکتے۔ ہماری دنیاوی ترقیات کیا ہیں؟ ایک مشغلہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ یہ تمام ترقیات ہمارے کس کام کی اگر ہم خدا کو اپنے پر ناراض کر لیتے ہیں؟ اور ابدی ترقیات کے راستے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے موجد بھی ہیں لیکن اُس علم کی طرف توجہ نہیں کرتے جس کے ذریعہ سے ہم ابدی زندگی میں نور حاصل کر سکیں۔ تو ہماری مثال اس طالب علم کی ہے جو سارا دن کھیلتا رہتا ہے اور اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے مقابلہ میں اپنے حریف کو ہچکاڑ لیا۔ لیکن وہ اس مقابلہ کی فکر نہیں کرتا جو اس کی ساری زندگی کو سدھانے والا ہے۔ زندگی وہی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہو۔ اور راحت وہی ہے جو نہ مٹنے والی ہو۔ اور علم وہی ہے جو ہمیشہ بڑھتا ہے۔ پس ابدی زندگی اور دائمی راحت اور حقیقی علم کی طرف توجہ کرو تا دونوں جہان کا آرام پاؤ۔ اور اسی طرح خدا تعالیٰ کو خوش کرو جس طرح کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو۔

اے بھائیو اور بہنو! خدا تعالیٰ نے تمہاری پریشان حالت کو دیکھ کر آپ تمہارے لئے رحمت کا دروازہ کھولا ہے اور خود تم کو بلانے کے لئے آیا ہے۔ پس اُس کے احسان اور اس کی محبت کی قدر کرو۔ اور اس کی نعمتوں کو رد نہ کرو۔ اور اس کے احسانوں کو حقیقہ سمجھ کر اُن سے منہ نہ پھیرو کہ وہ خالق ہے، اور مالک ہے۔ اور اس کے آگے کسی تکبر کرنے والے کا تکبر نہیں چلتا۔ بڑھو اور اس کے فضل کے دروازے میں داخل

ہو جاؤ۔ تا اس کی رحمت تم کو اپنی آغوش میں لے لے۔ اور اس کے فضل کی چادر تم کو اپنے اندر لپیٹ لے۔

اے انگلستان کے رہنے والو! خدا نے تم کو دنیا میں عزت دی ہے مگر اس عزت کے ساتھ تمہاری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ کیونکہ ہر اک جو زیادہ احسان کے نیچے ہوتا ہے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ خدا نے تم کو سینکڑوں سالوں سے سمندروں کی حکمرانی عطا کی ہوئی ہے۔ تمہارا ملک سمندروں کی ملکہ کہلاتا ہے۔ مگر کیا تم نے کبھی اس بادشاہ کی طرف بھی توجہ کی جو سب عزتوں کا سرچشمہ ہے۔ اور جس کی عنایت کی ایک نگاہ نے تم کو اس مرتبہ تک پہنچایا ہے۔ کیا تم نے کبھی معرفت کے سمندر کی بھی جستجو کی؟ جو ہر اس شخص کے دل میں لہریں مارتا ہے جو اس کی تلاش کرے۔ آہ! تم شمال کی طرف گئے اور جنوب کی طرف گئے۔ اور تم نے زمین پر ایک ایک چلو پانی کو چھان مارا۔ اور سب گہرائیوں کو دریافت کیا مگر افسوس! کہ ابھی تک معرفت کے سمندر کی یہ معلوم کرنے کے لئے تم نے کبھی غوطہ نہیں مارا۔ نہ اسکی دریافت کے لئے وفد بھیجے۔

تم نے جزیروں کی تلاش میں اور خشکیوں کی جستجو میں زمین کا چپہ چپہ دیکھ مارا اور تمہارے بیڑوں نے ہر اک طرف کا رخ کیا مگر تم کبھی اس یار کی جستجو میں نہ نکلے جو ان سب زمینوں کا پیدا کرنے والا اور سب جزیروں کا بنانا والا ہے۔ کیا یہ بھی دانش ہے کہ درخت سے گرے ہوئے پور کو تو جمع کیا جائے لیکن پھل کو چھوڑ دیا جائے؟

اے بھائیو! میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا کی رحمت آج اسی طرح جوش میں آئی ہوئی ہے جس طرح آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ جوش میں آئی تھی جس طرح وہ محمد صلعم کے وقت میں جوش میں آئی تھی۔ مسیح ناصری علیہ السلام کی وقت میں جوش میں آئی تھی۔ داؤد کے وقت میں جوش میں آئی تھی۔ موسیٰ کی وقت میں جوش میں آئی تھی۔ اسحق کے وقت میں جوش میں آئی تھی۔ ابراہیم کے وقت میں جوش

میں آئی تھی۔ نوح ؑ کے وقت میں جوش میں آئی تھی۔ اور اس کی معرفت کا سورج اسی طرح آج بھی چڑھا ہے جس طرح کہ پہلے نبیوں کے زمانہ میں چڑھا کرتا تھا۔

پس باہر نکلو اور کمروں کی بند ہوا کی بجائے عالم روحانی کی وسیع فضا میں خدا کی رحمت کی ٹھنڈی اور معطر ہوا سونگھو۔ اور اس کی معرفت کے سورج کی خوشگوار روشنی اور چمک سے اپنی آنکھوں کو منور کرو۔ کہ یہ دن روز روز نہیں چڑھا کرتے۔

میں تمہیں ہی نہیں بلکہ سب ان قوموں کو جو انگریزی حکومت کے جھنڈے کے نیچے آرام کی زندگی بسر کرتی ہیں کہتا ہوں۔ کہ دیکھو خدا نے اپنی برکت کا ہاتھ تمہارے سروں پر رکھا ہے۔ تم ادب کے گٹھنے اس کے سامنے جھکا دو۔

میں ویز کے لوگوں سے کہتا ہوں۔ کہ اے ویز! تو اپنی محنت اور جانفشانی پر نگاہ کر اور دیکھ۔ کہ تیری محنت میں سے کس قدر حصہ خدا کے لئے ہے؟ اور

اے سکاٹ لینڈ! تو اپنی آزاد زندگی پر فخر کرتا ہے۔ کیا تو نے خدا کی باتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے میں بھی ویسی ہی آزادی دکھائی ہے جیسی کہ دوسرے امور میں ہے اور اے آئر لینڈ کے لوگو! تمہاری حب الوطنی اور جوش ضرب الشل ہیں مگر کیا تم نے اس محبت کا حصہ کچھ خدا کے لئے بھی نکالا؟ کیا اس کے پانیکے لئے بھی تم نے ویسا ہی جوش دکھایا جیسا کہ اپنے ملک کی حکومت کے لئے؟

اے نوآبادیوں کے لوگو! کہ تم نوآبادیوں کے بسانے میں ایک خاص ملکہ رکھتے ہو اور نئی زمینوں کو شوق سے بساتے ہو۔ مگر اب تک تم اس عرقان کے جزیرے کو جو علم کے سمندر سے نکلا ہے بسانے سے کیوں غافل ہو؟

میں پھر کہتا ہوں۔ دیکھو! خدا نے برکت کا ہاتھ تمہارے سروں پر رکھا ہے۔ اپنے ادب کے گٹھنے اس کے سامنے جھکا دو۔ کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اپنے سروں کو اس کے سامنے کرو۔ تاکہ اسی طرح ان کو دین کی برکتوں سے مسح کرے جس طرح کہ اس نے انہیں دنیا کی برکتوں سے مسح کیا۔

خدا تعالیٰ کی نعمتیں محدود نہیں ہوتیں۔ وہ ہر اک ملک اور ہر اک قوم کا خدا ہے۔ اور اس کا سچا پرستار بھی شکوں اور حد بندیوں کے چکر میں بندھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ بے شک اپنی قوم اور اپنے ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کی نظر قوم اور ملک سے بالا جاتی ہے۔ وہ ان حد بندیوں سے بہت اوپر رہتا ہے۔ وہ تمام بنی نوع انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور سب انسانوں میں اس کا دارالہمہ علاقہ کا نشان پاتا ہے جو رب العالمین خدا کی مخلوق ہونے کے سبب سے ان میں پایا جاتا ہے۔ اس کے لئے کالے اور گورے، مغربی اور مشرقی، اپنے اور غیر اس کی نظر میں بحیثیت انسان ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ہر اک کی خیر خواہی اس کے دل میں راسخ اور ہر اک کی محبت اس کے قلب میں موجزن ہوتی ہے۔ وہ درحقیقت رب العالمین خدا کا سچا مظہر ہوتا ہے۔

پس میں اپنے خطاب کو کسی خاص قوم تک محدود نہیں رکھتا نہ کسی خاص ملک تک بلکہ میں سب دنیا کے لوگوں کو اس خدا کے پیغام کی طرف بلاتا ہوں جس نے اپنی تقسیم میں کسی قوم سے بخل نہیں کیا۔ جس نے اپنی رحمت کے دروازے ہر اک ملک کے لوگوں کے لئے یکساں طور پر کھلے رکھے ہیں۔ اور کہتا ہوں کہ اے امریکہ اور یورپ کے لوگو! اے آسٹریلیا اور افریقہ کے لوگو! اے ایشیا کے باشندو!!! خواب غفلت کو ترک کرو اور آنکھیں کھولو۔ خدا کی محبت کا سورج قادیان کی گننام سرزمین سے چڑھا ہے تاہر اک کو اس ازلی بادشاہ کے پیار کی یاد دلائے جو اسے اپنے بندوں سے ہے۔ تا شکوک و شبہات کی تاریکیاں مٹ جاویں۔ تا غفلت اور بے پرواہی کی سردیاں دور ہو جائیں۔ تا فسق اور فجور اور ظلم اور خونریزی اور فساد اور ہر قسم کی بدیوں کے راہزن جو انسان کے متاعِ ایمان اور دولتِ امن کو ہر وقت لوٹنے کی فکر میں رہتے تھے بھاگ جائیں۔ اور تاریک غاروں میں جا چھپیں جو ان کی اصلی جگہ ہے تا پاک دل۔ اور پاک نفس بندے جو دنیا میں بمنزلہ فرشتوں کے ہیں اس کی روشنی کی مدد سے اس سانپ کا سر کچلیں جس نے حوا اور آدم کی ایڑی کو ڈسا تھا۔ اور شیطان کی زہریلی

کچلیوں کو توڑیں۔ اور اس کے شر سے دنیا کو ہمیشہ کے لئے بچالیں۔

ہاں ہاں اے مشرق و مغرب کی سرزمینوں کے بستے والو! سب خوش ہو جاؤ اور
افسردگی کو دلوں سے نکال دو۔ کہ آخر وہ دولہا جس کی تم کو انتظار تھی آگیا۔ آج تمہارے
لئے غم اور شکر جائز نہیں۔ آج تمہارے لئے حسرت و اندوہ کا موقع نہیں بلکہ خرمی و شادمانی
کا زمانہ ہے۔ مایوسی کا وقت نہیں بلکہ امیدوں اور آرزوؤں کی گھڑیاں ہیں۔ پس
تقدیس کے سنگھار سے اپنے آپ کو زینت دو۔ اور پاکیزگی کے زیوروں سے اپنے آپ کو سجاؤ۔ کہ
تمہاری دیرینہ آرزوئیں بر آئیں اور تمہاری صدیوں کی خواہشیں پوری ہوئیں۔ تمہارا
رب خود چل کر تمہارے گھروں میں آگیا اور تمہارا مالک آپ تمہاری رضا مندی کا طالب ہوا۔
آؤ آؤ! کہ ہم سب اپنے بچوں والے تنازعات کو بھول کر اس کے فرستادہ کے ہاتھ پر
جمع ہو جاویں۔ اور اس کی حمد کے ترانے گائیں اور اس کی ثناء کے قصیدے پڑھیں۔
اور اس کے دامن کو ایسی مضبوطی سے پکڑ لیں کہ پھر وہ یار یگانہ

کبھی ہم سے جدا نہ ہو

آمین

وَ اخِرُ عَوْنِنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ

پبلشرز برک ڈیوٹایف و اشاعت قادیان نے اللہ بخش ٹیمپرس قادیان میں باہتمام چوہدری اللہ بخش
(پٹر جھپو اکر قادیان سے شائع کیا)